

اُمُّ الْكِتَابِ

یعنی

تفسیر سورۃ الفاتحہ

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم

ناشر

اعتقاد پبلشنگ ہاؤس

۱۴۹۱، کوتمانہ اسٹریٹ، سوئی والاں، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

فہرس

۱۵	(۱) سورت کی اہمیت اور خصوصیات
۱۷	سورہ فاتحہ میں دین حق کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے
۱۸	دین حق کا حاصل
۱۹	سورہ فاتحہ کے اسلوب بیان
۲۱	دین حق کی جہات
۲۲	(۲) الحمد للہ
۲۳	حمد
۲۵	اللہ
۲۹	(۳) رَبِّ الْعَالَمِينَ
۳۲	نظام ربوبیت
۳۳	پانی کی بخشش و تقسیم کا نظام
۳۴	تقدیر الشیاء
۳۶	عناصر حیات
۳۶	نظام پرورش
۳۷	نظام ربوبیت کی وحدت
۳۸	ربوبیت معنوی
۳۹	تقدیر

کُنیا میں جب کبھی وحی الہی کی رحمت نمودار ہوتی ہے تو اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ انسان کو نئی نئی باتیں سکھا دی ہوں، کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی انوکھی بات سکھائی ہی نہیں جاسکتی۔ اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسان کے وجدانی عقائد کو علم و اعتراف کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتا دے۔ اور یہی سورۃ فاتحہ کی خصوصیت ہے۔ اس سورۃ نے نوع انسانی کے وجدانی تصورات ایک ایسی تعبیر سے سنوار دیئے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ اپنی شکل و نوعیت میں نمودار ہو گیا اور چونکہ یہ تعبیر حقیقتِ حال کی سچی تعبیر ہے اس لیے جب کبھی ایک انسان راست بازی کے ساتھ غور کرے گا بے اختیار پکارت اُٹھے گا، کہ اس کا ہر بول اور ہر لفظ اس کے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے۔

ابوالکلام

۷۸۶

بار اول _____ جون ۱۹۸۷ء

تعداد _____ ایک ہزار

طابع _____ کلاسیکل پرنٹرس دہلی ۷

یا اہتمام _____ اعتقاد حسین صدیقی

قیمت _____ ۴۰/- روپے

۹۷	تدریج و اہمال
۹۸	اصطلاح قرآنی میں اجل
۹۹	مکویہ
۱۰۰	تاخیر اجل
۱۰۰	تدریج و اہمال اچھائی اور برائی دونوں کے لئے ہے
۱۰۲	تسکین حیات
۱۰۲	زندگی کی محنتیں اور کاوشیں
۱۰۲	مشغولیت اور اہٹاک
۱۰۲	حالات متفاوت ہیں لیکن زندگی کی دل بستگی اور سرگرمی سب کے لئے ہے
۱۰۲	اشیاء و مناظر کا اختلاف و تنوع اور تسکین حیات
۱۰۲	اختلاف لیل و نہار
۱۰۲	دن کی مختلف حالتیں اور رات کی مختلف منزلیں
۱۰۵	حیوانات کا اختلاف
۱۰۶	نباتات
۱۰۶	جملات
۱۰۶	ہر چیز کے دودھ ہونے کا قانون
۱۰۸	مرد اور عورت
۱۰۸	نسب اور مہر
۱۰۸	صلہ رحمی اور خاندانی حلقہ کی تشکیل
۱۰۹	ایام حیات کا تغیر و تنوع
۱۱۰	زینت و تفاخر، مال و متاع، آل و اولاد
۱۱۱	

- ۴۵ ہدایت
- ۴۵ ہدایت و جہان
- ۴۶ ہدایت و سوس
- ۴۹ براہین قرآنیہ کا مبدا استدلال
- ۴۹ دعوتِ عقل
- ۵۰ تخلیق بالحق
- ۵۲ مبدا استدلال
- ۵۲ برہان ربوبیت
- ۶۳ نظام ربوبیت سے توحید پر استدلال
- ۶۴ نظام ربوبیت سے وحی و رسالت کی ضرورت پر استدلال
- ۶۷ نظام ربوبیت سے وجودِ معاد پر استدلال
- ۷۳ م۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمُ
- ۷۴ رحمت
- ۷۵ تعمیر و تحسین کائنات رحمتِ الہی کا نتیجہ ہے
- ۷۷ افادۂ فیضانِ فطرت
- ۸۵ کائنات کی تخریب بھی تعمیر کے لئے ہے۔
- ۸۷ جمالِ فطرت
- ۸۸ بلبل کی نعمتِ سنجی اور زارغ و زغن کا شور و غوغا
- ۸۹ فطرت کی حسن افزایی اور رحمتِ الہی کی بخشش
- ۹۰ قدرت کا خودِ روسا مانِ راحت و سرور اور انسان کی ناشکری
- ۹۲ جمالِ معنوی
- ۹۶ بقاۃ النفع

قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم و کفر کے لئے فلاح و کامیابی کی نفی کی گئی ہے

۱۲۸

”تمتع“

۱۲۹

”قضا بالحق“ اور اقوام و جماعات

۱۲۹

”قضا بالحق“ کے اجتماعی نفاذ میں بھی تدریج و اہمال اور تاخیل ہے

۱۳۰

انفرادی زندگی اور مجازات دنیوی

۱۳۲

معنوی قوانین کی وحدت اور توبہ و انابت

۱۳۳

رحمت الہی اور مغفرت و بخشش کی وسعت و فراوانی

۱۳۴

”اسلامی عقائد کا دینی تصور اور رحمت“

۱۳۵

خدا اور اس کے بندوں کا رشتہ، محبت کا رشتہ ہے

۱۳۵

جو خدا سے محبت کرتا ہے اسے چاہیئے کہ اس کے بندوں سے محبت کرے

۱۳۶

اعمال و عبادات اور اخلاق و تنصائل

۱۳۸

قرآن سر تا سر رحمت الہی کا پیام ہے۔

۱۳۸

بعض احادیث باب

۱۳۸

مقام انسانیت اور صفات الہی سے تخلق و تشبہ

۱۳۹

احکام و شرائع

۱۴۰

انجیل اور قرآن

۱۴۲

دعوت مسیح اور دنیا کی حقیقت فراموشی

۱۴۳

حضرت مسیح کی تعلیم کو فطرت انسانی کے خلاف سمجھنا تفریق بین الرسل ہے

۱۴۴

دعوت مسیحی کی حقیقت

۱۴۵

مواظف مسیح کے مجازات کو تشریح و حقیقت سمجھ لینا سخت غلطی ہے

۱۴۶

- ۱۱۱ اختلافِ معیشت اور تنزاعِ حیات
- ۱۱۲ برہانِ فضل و رحمت
- ۱۱۴ موزونیت و تناسب
- ۱۱۴ تسویم
- ۱۱۵ اتقان
- ۱۱۶ رحمت سے معاد پر استدلال
- ۱۱۶ رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر استدلال
- ۱۱۸ انسانی اعمال کے معنوی قوانین پر رحمت سے استدلال اور بقاۃ النفع
- ۱۱۹ حق اور باطل
- ۱۲۰ قانون قضاۃ بالحق
- ۱۲۱ وحی و تنزیل بھی الحق ہے
- ۱۲۲ قرآن کی اصطلاح میں الحق
- ۱۲۲ نزاع حق و باطل
- ۱۲۲ اللہ کی شہادت
- ۱۲۳ "قضاۃ بالحق" مادیات اور معنویات کا عالمگیر قانون ہے
- ۱۲۳ انتظار اور ترصی
- ۱۲۳ قضاۃ بالحق اور تدریج و امہال
- ۱۲۴ "تاویل"
- ۱۲۵ قوانین فطرت کا معیارِ اوقات
- ۱۲۶ استعجال بالغذاب
- ۱۲۸ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

- ۱۶۹ بر علی کے لئے قرآن کے اختیارات لغویہ
- ۱۷۱ قرآن اور صفات الہی کا تصور
- ۱۷۱ انسان کا ابتدا کی تصور
- ۱۷۲ انیسویں صدی کے نظریے اور ارتقائی مذہب
- ۱۷۸ مذہب ارتقاء کا خاتمہ اور زمانہ مسل کی تحقیقات
- ۱۸۰ آسٹریلیا اور جزائر کے وحشی قبائل اور مصر کے قدیم ترین آثار کی جدید تحقیقات
- ۱۸۱ جلدوفرات کی وادیوں کی قدیم آبادیاں اور خدا کی ہستی کا توحیدی تصور
- ۱۸۱ مونسجوارو کا خدا سے واحد اول
- ۱۸۲ اللہ کی یگانہ اور انوکھی ہستی کا قدیم سامی تصور
- ۱۸۳ انسان کی پہلی راہ ہدایت کی تھی مگر اسی بعد کو آئی
- ۱۸۴ دینی نوشتوں کی شہادت اور قرآن کا اعلان
- ۱۸۵ ارتقائی نظریہ خدا کی ہستی کے اعتقاد میں نہیں مگر اس کے صفات کے تصورات کے مطالعہ میں مدد دیتا ہے
- ۱۸۵ عقل انسانی کی در ماندگی اور صفات الہی کی صورت آرائی
- ۱۸۶ ارتقاء تصور کے نقاط ثلاثہ
- ۱۸۷ انسان کا تصور صفات قہریہ کے تاثرات سے کیوں شروع ہوا
- ۱۸۸ فطرت کے صلیبی مظاہر کی قہر مانی اور ایجابی مظاہر کا حسن و جمال، انسان پر فینگی سے پہلے وحشت طاری ہوئی
- ۱۸۹ بالآخر صفات رحمت و جمال کا اشتغال
- ۱۸۹ ظہور قرآن کے وقت دنیا کے عام تصورات چینی تصور
- ۱۹۱ لائوتز وادرینگ فوژی کی تعلیم
- ۱۹۲ چین کا فہمی تصور

- ۱۴۷ اعمالِ انسانی میں اصل رحمت و محبت ہے نہ کہ لغز و ہوا انتقام
- ۱۴۹ معمل " اور عامل " میں امتیاز
- ۱۴۹ مرض اور مرض
- ۱۵۰ گناہوں سے نفرت کرو مگر گنہگاروں پر رحم کرو۔
- ۱۵۱ قرآن اور گنہگار بندوں کے لئے صدائے تشریف و رحمت
- ۱۵۲ اصلاً انجیل اور قرآن کی تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں
- ۱۵۴ قرآن کے زواجر و قوارع
- ۱۵۵ کفر محض اور کفر جارحانہ
- ۱۵۸ ۵۔ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ
- ۱۵۸ الدِّینِ
- ۱۵۸ دین کے لفظ نے جزا کی حقیقت واضح کر دی
- ۱۵۹ مجازاتِ عمل کا معاملہ بھی دنیا کے عالم گیر قانونِ فطرت کا ایک گوشہ ہے۔
- ۱۶۰ جس طرح مادیات میں خواص و نتائج ہیں اسی طرح معنویات میں بھی ہیں۔
- ۱۶۲ اصطلاح قرآنی میں کسب
- ۱۶۳ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
- ۱۶۵ الدِّینُ بمعنی قانون و مذہب
- ۱۶۵ مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ میں عدالت الہی کا اعلان
- ۱۶۶ کارخانہ ہستی کے تین معنوی عناصر، ربوبیت، رحمت، عدالت
- ۱۶۶ تعمیر و تحسین کے تمام حقائق دراصل عدل و توازن کا نتیجہ ہیں
- ۱۶۸ ومنع میزان
- ۱۶۹ اعمالِ انسانی کا عدل و قسط پر مبنی ہونا قرآن کی اصطلاح میں عملِ صالح ہے

- ۲۴۵ کلون وجود کے مراتب اربعہ
- ۲۴۷ ہدایت کے ابتدائی تین مرتبے
- ۲۴۸ ہر مرتبہ ہدایت ایک خاص حصے آگے راہنمائی نہیں کر سکتا
- ۲۴۹ ہر مرتبہ ہدایت اپنی تصحیح و تکرانی میں بالاتر مرتبہ ہدایت کا محتاج ہے
- ۲۵۰ ہدایت فطرت کا چوتھا مرتبہ
- ۲۵۱ اَلْمَدْفِی
- ۲۵۲ وحدت دین کی اصل عظیم اور قرآن حکیم
- ۲۵۳ دین کی حقیقت اور قرآن کی تصریحات
- ۲۵۴ جمعیت بشری کی ابتدائی وحدت پھر اختلاف اور ہدایت وحی کا ظہور
- ۲۵۵ عموم ہدایت
- ۲۵۶ نسل انسانی کے ابتدائی عہد اور خدا کے رسول
- ۲۵۷ عدل الہی اور لعنتِ رسل
- ۲۵۸ بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا اور بعض کا نہیں کیا گیا
- ۲۵۹ بے شمار قرین اور بے شمار رسول
- ۲۶۰ ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہی اور وہ ایمان اور عمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ نہ تھی
- ۲۶۱ سب نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی
- ۲۶۲ قرآن کی لٹھ دی کہ اس حقیقت کے خلاف کوئی مذہبی تعلیم اور ہدایت پیش نہیں کی جاسکتی۔
- ۲۶۳ تمام مقدس کتابوں کی باہم دگر تصدیق اور اس سے قرآن کا استدلال

- ۱۹۲ - ہندوستانی تصور
- ۱۹۴ اوپانی شد کا توحیدی اور وحدۃ الوجودی تصور
- ۲۰۲ شمنی مذہب اور اس کے تصورات
- ۲۰۴ ۳ - ایرانی مجوسی تصور
- ۲۰۶ مَروِیَنَا
- ۲۰۸ ۴ - یہودی تصور
- ۲۰۹ ۵ - مسیحی تصور
- ۲۱۰ فلاسفہ یونان و اسکندریہ کا تصور
- ۲۱۶ اسکندریہ کا مذہب، افلاطون جدید
- ۲۱۶ قرآنی تصور
- ۲۱۹ ۱ - تنزیہ کی تکمیل
- ۲۲۱ تنزیہ اور تعطیل کا فرق
- ۲۲۷ آریائی اور سامی نقطہ خیال کا اختلاف
- ۲۲۷ محکمات اور تشابہات
- ۲۲۷ اوپانی شد کا مرتبہ، اطلاق اور مرتبہ تشخیص
- ۲۲۹ ۲ - صفات رحمت و جلال
- ۲۳۱ ۳ - اشتراکی تصورات کا کلی السداد
- ۲۳۴ توحیدی الصفات
- ۲۳۴ مقام نبوت کی عہد بندی
- ۲۳۵ ۴ - عوام اور خواص دونوں کے لئے ایک تصور
- ۲۴۵ ۶ - يٰۤاٰھِدُنَا الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

برسم اصطبغ

۲۸۱

قانون عمل

۲۸۱

قرآن کی دعوت

۲۸۲

سبکی یکیاں تصدیق اور سب کے متفقہ دین کی پیروی
اس دعوت کا اصل الاصول ہے۔

۲۸۳

تفریق بین الرسل

۲۸۴

خدا کی سچائی اس کی عالمگیر بخشش ہے

۲۸۵

ہا میں صرف دو ہیں۔ ایمان کی یہ ہے کہ سب کو مانوں
انکار کی یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو۔

۲۸۵

جب سب ایک خدا کے پرستار ہیں اور سب کو اپنے عمل
کے مطابق نتیجہ ملتا ہے تو پھر دین کے نام پر نزاع کیوں ہو۔

۲۸۶

قرآن کا پیروان مذہب سے مطالبہ

۲۸۸

اصطلاح قرآنی میں المعروف "اور الذکر"

۲۹۰

"الذین اقصیت" اور فطرت اللہ

۲۹۱

الاسلام

۲۹۲

قرآن اور اس کے مخالفوں میں بناء نزاع

۲۹۵

پیروان غائب کی مخالفت اس لئے نہ تھی کہ جھٹلاتا
کیوں ہے؟ بلکہ اس لئے کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟

۲۹۶

تین اصول جو قرآن اور اس کے مخالفوں میں بناء نزاع ہوتے

۲۹۷

خلاصہ بحث

۲۹۸

صراط مستقیم

۳۰۱

- ۲۶۱ کتبیں اور الشُّعْ
- ۲۶۱ ادیان کا اختلاف
- ۲۶۲ اختلاف دین میں نہیں ہوا شرع و منہاج میں ہوا اور یہ ناگزیر تھا
- ۲۶۳ تحریک قبلہ کا معاملہ اور قرآن کا اعلانِ حقیقت
- ۲۶۴ قرآن کے نزدیک دین کے اعتقاد و عمل کی اصل باتیں کیا ہیں؟
- ۲۶۵ خدا کی حکمت اسی کی مقتضی ہوئی کہ اختلافِ شرائع ظہور میں آئے۔
- ۲۶۵ پیروانِ مذہب نے دین کی وحدت بجلادی اور شرع {
کے اختلاف کو بناو نزاع بنا لیا
- ۲۶۸ کشتیٰ اور تخریب کی گمراہی اور تجدید دعوت کی ضرورت
- ۲۶۹ کشتیٰ اور تخریب کی حقیقت
- ۲۷۰ اس بارے میں دعوتِ قرآنی کی تین مہمت
- ۲۷۰ یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندی اور اس کا رد
- ۲۷۳ سچائی اصل سب کے پاس ہے مگر عمل سب نے کھو دی ہے
- ۲۷۳ عبادت گاہوں میں تفرقہ
- ۲۷۵ یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتے تھے {
اور کہتے تھے دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی گئی ہے {
- ۲۷۶ قانونِ نجات کا اعلانِ عام
- ۲۷۶ یہودی سمجھتے تھے غیر مذہب والوں کے ساتھ معاملت {
میں دیا تداری ضروری نہیں۔ قرآن کا اس کا انکار {
- ۲۷۸ حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت سے استشہاد
- ۲۸۰ اصل دین وحدت و اخوت ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱)

سُورَت کی اہمیت اور خصوصیت

یہ قرآن کی سب سے پہلی سُورَت ہے اس لئے فَاتِحَةُ الْكِتَابِ کے نام سے پکاری جاتی ہے۔

جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ سُورَت قرآن کی تمام سُورتوں میں خاص اہمیت رکھتی تھی اس لئے قدرتی طور پر اس کی موزوں جگہ قرآن کے پہلے صفحے ہی میں قرار پائی۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

وَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنْ

اے پیغمبر! یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تمہیں

الْمَثَانِي مَا نَقَرْنَاكَ الْعَظِيمِ ط

سات دہرائی جانے والی چیزیں عطا

فرمائیں اور قرآن عظیم۔

(۸۷: ۱۵)

احادیث و آثار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس آیت میں سات دہرائی

نے والی چیزوں سے مقصود یہی سُورَت ہے کیونکہ یہ سات آیتوں کا مجموعہ ہے

ہمیشہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سُورَت کو السبع المثانی

کہتے ہیں۔

حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

۳۰۷

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَسَٰفٌ

۳۰۹

قرآن کے قصص اور استقراء تاریخی

۳۱۱

سورہ فاتحہ کی تعلیمی روح

اساس القرآن کے معنی ہیں قرآن کی بنیاد مالکافیہ کے معنی ہیں ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو اسکند خزانہ کو کہتے ہیں۔

علاوہ بریں ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے یہ اوصاف عہد نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابی بن کعب کو یہ سورت تلقین کی اور فرمایا اس کے مثل کوئی سورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اسے سب سے بڑی سورت اور نمب سے بہتر سورت بھی فرمایا ہے۔

سورہ فاتحہ میں دین حق کے تمام اچانچہ اس سورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات مقاصد کا خلاصہ موجود ہے واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصے میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی قرآن کی تمام سورتوں میں دین حق کے جو مقاصد یہ تفصیل بیان کئے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں انہی کا بہ شکل اجمال بیان موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے۔ صرف اس سورت کے مطالب ذہن نشین کر لے، جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا حاصل ہے۔

علاوہ ازیں جب اس پہلو پر غور کیا جائے کہ سورت کا پیرایہ دعائیہ ہے اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جزو قرار دیا گیا ہے تو اس کی یہ خصوصیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس اجمال و تفصیل میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کے مفصل بیانات کا ایک مختصر اور سیدھا

۱۔ ابو سعید بن معلی کی روایت میں جس کی تخریج پہلے حاشیہ میں گزر چکی ہے۔ اسے اخطو سورۃ
د مہر میں فرمایا ہے اور منذ کی روایت ابن جابر میں اخیر کا لفظ ہے۔ ۱۲

احادیث و آثار میں اس کے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اس کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً اتم القرآن، الکافیہ، الکثر، اساس القرآن :-

عربی میں اتم کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرح کی جامعیت رکھتی ہوں یا بہت سی چیزوں میں مقدم اور نمایاں ہوں۔ یا پھر کوئی ایسی ادھر کی چیز ہو جس کے نیچے اس کے بہت سے توابع ہوں۔ چنانچہ سر کے درمیان جھٹے کو اتم الزاس کہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو اتم کہتے ہیں کیونکہ تمام فوج اسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ کو اتم القریٰ کہتے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کی تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ پس اس سورت کو اتم القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہے یا جو قرآن کی عام سورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔
— دعائیہ صفحہ گزشتہ —

امام بخاری اور اصحاب سنن نے ابو سعید بن المعلق سے روایت کی ہے الحمد للہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اودتیتہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضرت مسلم نے ابی بن کعب کو سورہ فاتحہ کی تلقین کی اور یہی الفاظ فرماتے ساسی طرح طبری نے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ وغیرہم سے روایت کی ہے کہ السبع المثانی فاتحۃ الكتاب ابن مسعود کی اسناد منقطع ہے لیکن ابن عباسؓ کی حسن ہے بالوالعالیہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اسی طرف گئی ہے۔ حافظ ابن جریر نے فتح الباری میں تمام احادیث جمع کر دی ہیں (شرح کتاب التفسیر جلد ۲ صفحہ ۲۰ الطبع اول)

حاشیہ صفحہ ۱۷ ص ۱ صیح بخاری، موطا، البرد اوڈ، ابن ماجہ اور سنن میں بہ اختلاف الفاظ اس مضمون کے رعایات موجود ہیں ۱۷

۳۔ معاذ کا یقین، یعنی انسان کی زندگی اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد بھی زندگی ہے اور جزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

۴۔ فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان

سورہ فاتحہ کا اسلوب بیان | اب غور کرو، ان باتوں کا خلاصہ اس سورت میں کس خوبی کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف زیادہ سے زیادہ مختصر، حتیٰ کہ گئے ہوئے الفاظ بھی دوسری طرف ایسے چھپے شے الفاظ کہ ان کے معانی سے پوری وضاحت اور دل نشینی پیدا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی نہایت سیدھا سادا بیان ہے کسی طرح کا پیچ و خم نہیں، کسی طرح کا الجھاؤ نہیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ دنیا میں ہر چیز جتنی زیادہ حقیقت سے قریب ہوتی ہے۔ اتنی ہی زیادہ سہل اور دل نشین بھی ہوتی ہے اور خود فطرت کا یہ حال ہے کہ کسی گوشے میں بھی الجھی ہوئی نہیں ہے۔ الجھاؤ جس قدر بھی پیدا ہوتا ہے بلبلاؤ اور تکلف سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جو بات سچی اور حقیقی ہوگی، ضروری ہے کہ سیدھی سادی اور دل نشین بھی ہو۔ دل نشینی کی انتہا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آجائے تو ذہن کو کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ وہ اس طرح معمول کر لے گویا پیشتر سے سمجھی ہوئی بات تھی۔ اردو کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا
میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرا دل میں ہے

اب غور کرو کہ جہاں تک انسان کی خدا پرستی اور خدا پرستی کے لہجرات کا تعلق ہے اس سے زیادہ سیدھی سادی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں جو اس سورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ سہل اور دل نشین اسلوب بیان کیا ہو سکتا ہے۔

سادہ خلاصہ بھی ہو جسے ہر شخص بآسانی ذہن نشین کر لے اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں دہراتا رہے۔ یہ اس کی دینی زندگی کا دستور العمل، خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ اور روحانی تصورات کا نصب العین ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس سورت کا ذکر کرتے ہوئے سُبْعًا مِّنَ الْمُتَنَانِ کہہ کر اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی ہمیشہ دہرائے جانے اور ورد رکھنے ہی میں ان کے نزول کی حکمت پوشیدہ ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی نادان اور آن پڑھ ہو لیکن ان چار سطروں کا یاد کر لینا اور ان کا سیدھا سادہ مطلب سمجھ لینا اس کے لئے کوئی دشوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکا جب بھی اس نے دین حق کا بنیادی سبق حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے لئے اس سورت کا سیکھنا اور پڑھنا ناگزیر ہوا اور نماز کی دعا اس کے سوا نہ ہو سکی لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِتَاخَةِ الْكِتَابِ (صحیحین) اور اسی لئے صحابہ کرامؓ اسے سورۃ الصلوة کے نام سے پکارتے تھے۔ یعنی وہ سورت جس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے مزید معرفت و بصیرت کا ذریعہ ہوگا لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

دین حق کا حاصل | دین حق کا تمام تر حاصل کلیا ہے؛ جس قدر غور کیا جائے گا ان چار باتوں سے باہر کوئی بات دکھائی نہ دے گی۔

۱۔ خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور؛ اس لئے کہ انسان کو خدا پرستی کی راہ میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں صفات ہی کے تصور میں لگی ہیں۔

۲۔ قانون مجازات کا اعتقاد؛ یعنی جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک عاصہ

اور قدرتی تاثیر ہے اسی طرح انسانی اعمال کے بھی معنوی خواص اور نتائج ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اچھا ٹی ہے، برے کا برائی۔

دیئے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ اپنی نوعیت میں نمودار ہو گیا۔ اور چونکہ یہ تعبیر حقیقتِ حال کی سچی تعبیر ہے۔ اس لئے جب کبھی ایک انسان راست بازی کے ساتھ اس پر غور کرے گا تو بے اختیار کپکاراٹھے گا کہ اس کا ہر بول اور ہر لفظ اس کے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے۔

پھر دیکھو، اگرچہ اپنی نوعیت میں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے دینِ حق کی مہابت کہ ایک خدا پرست انسان کی سیدھی سادی دماغی لیکن کس طرح اس کے ہر لفظ اور ہر اسلوب سے دینِ حق کا کوئی نہ کوئی اہم مقصد واضح ہو گیا ہے۔ اور کس طرح اس کے الفاظ نہایت اہم معانی و حقائق کی گمرانی کر رہے ہیں۔

۱۔ خدا کے تصور کے بارے میں انسان کی ایک بڑی غلطی یہ رہی ہے کہ اس کے تصور کو محبت کی جگہ خوف و دہشت کی چیز بنا لیتا تھا۔ سورہ فاتحہ کے سب سے پہلے لفظ نے اس گمراہی کا ازالہ کر دیا۔

اس کی ابتدا حمد کے اعتراف سے ہوتی ہے۔ حمد ثناء جمیل کو کہتے ہیں۔ یعنی اچھی صفتوں کی تعریف کرنے کو۔ ثناء جمیل اسی کی جاسکتی ہے جس میں خوبی و جہاں ہو۔ پس حمد کے ساتھ خوف و دہشت کا تصور جمع نہیں ہو سکتا۔ جو ذات محمود ہوگی وہ خوفناک نہیں ہو سکتی۔

پھر حمد کے بعد خدا کی عالم گیر ربوبیت، رحمت اور عدالت کا ذکر کیا ہے اور اس طرح صفاتِ الہی کی ایک ایسی مکمل تشبیہ کھینچ دی ہے جو انسان کو وہ سب کچھ دے دیتی ہے جس کی انسانیت کی نشو و ارتقاء کے لئے ضرورت ہے اور ان تمام گمراہیوں سے محفوظ کر دیتی ہے جو اس راہ میں اسے پیش آ سکتی ہیں۔

۲۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں خدا کی عالم گیر ربوبیت کا اعتراف ہے جو ہر فرد

اور طیر سی راہ میں امتیاز نہ رکھتا ہو اور پہلی راہ کا خواہشمند نہ ہو۔

۴۔ پھر اس کے لئے ایک ایسی سیدھی سادی اور جانی بوجھی ہوئی شناخت بتا دی۔ جس کا اذعان قدرتی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے اور جو محض ایک ذہنی تعریف ہونے کی جگہ ایک موجود و مشہور حقیقت نمایاں کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے، کوئی ملک، کوئی قوم، کوئی زمانہ، کوئی فرد ہو لیکن انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ زندگی کی دورا میں یہاں صاف موجود ہیں۔ ایک راہ کامیاب انسانوں کی راہ ہے۔ ایک ناکام انسانوں کی، پس ایک واضح اور آشکارا بات کے لئے سب سے بہتر علامت یہی ہو سکتی تھی کہ اس کی طرف انگلی اٹھا دی جائے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا۔ ایک معلوم بات کو مجھول بنا دینا تھا۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے لئے دعا کا پیرایہ اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اگر تعلیم و امر کا پیرایہ اختیار کیا جاتا تو اس کی نوعیت کی ساری تاثیر جاتی رہتی دعائیں اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ ہر راست باز انسان کی جو خدا پرستی کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، صدائے حال کیا ہوتی ہے اور کیا ہونی چاہیئے؟ یہ گویا خدا پرستی کے فکر و وجدان کا سرچوش ہے جو ایک طالبِ صادق کی زبان پر بے اختیار اُبل پڑتا ہے۔

برجاعت، ہر قوم، ہر ملک، ہر گوشہ وجود کے لئے ہے اور اس لئے یہ اعتراف ان تمام تنگ نظریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو دنیا کی مختلف قوموں اور نسلوں میں پیدا ہو گئی تھیں اور ہر قوم اپنی جگہ سمجھنے لگی تھی کہ خدا کی برکتیں اور سعادتیں صرف اسی کے لئے ہیں کسی دوسری قوم کا ان میں حصہ نہیں۔

۳۔ مِلْكٌ يَوْمَ السَّيِّئِينَ ۝ میں "السَّيِّئِينَ" کا لفظ جزا کے قانون کا اعتراف ہے اور جزا کو "دین" کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جبنا انسانی اعمال کے قدرتی نتائج و خواص ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و انتقام بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہو۔ کیونکہ "السَّيِّئِينَ" کے معنی بدلہ و مکافات کے ہیں۔

۴۔ ربوبیت اور رحمت کے بعد مِلْكٌ يَوْمَ السَّيِّئِينَ کے وصف نے بھی یہ حقیقت آشکار کر دی کہ اگر کائنات میں صفات رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال بھی اپنی نمود رکھتی ہیں، تو یہ اس لئے نہیں کہ پروردگار عالم میں غضب و انتقام ہے بلکہ اس لئے ہے کہ وہ عادل ہے اور اس کی حکمت نے ہر چیز کے لئے اس کا ایک خاصہ اور نتیجہ مقرر کر دیا ہے۔ عدل منافی رحمت نہیں بلکہ عین رحمت ہے۔

۵۔ عبادت کے لئے نہیں کہا کہ نَعْبُدُكَ بلکہ کہا اِيَّاكَ نَعْبُدُ یعنی یہ نہیں کہا کہ تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ حصر کے ساتھ کہا۔ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہہ کر استعانت کا بھی اسی حصر کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اس اسلوب بیان نے توحید کے تمام مقصد پورے کر دیئے اور شرک کی ساری راہیں بند ہو گئیں۔

۶۔ سعادت و فلاح کی راہ کو صَوَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یعنی سیدھی راہ سے تعبیر کیا۔ جس سے زیادہ بہتر اور قدرتی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کوئی نہیں جو سیدھی

پر طاری ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا کہ خود اس کا وجود اور اس کے وجود سے باہر کی ہر چیز ایک صانع حکیم اور مدبر تقدیر کی کار فرمایوں کی جلوہ گاہ ہے اور اس کی ربوبیت اور رحمت کا ہاتھ ایک ایک ذرہ خلقت میں صاف نظر آ رہا ہے۔ پس قدرتی طور پر اس کی روح جوش ستائش اور محویتِ جمال سے معمور ہو جائے گی وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ! ساری حمد و ستائش اسی کے لئے ہے جو اپنی کار فرمائی کے ہر گوشے میں ہر چشمہ رحمت و فیضان اور معنی حُسن و کمال ہے۔

اس راہ میں فکر انسانی کی سب سے بڑی گمراہی یہ رہی ہے کہ اس کی نظریں مصنوعات کے جلووں میں محو ہو کر رہ جائیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتیں۔ وہ پردوں کے نقش و نگار کو دیکھ کر بے خود ہو جاتا مگر اس کی جستجو نہ کرتا۔ جس نے اپنے جمالِ صفت پر یہ دل آویز پردے ڈال رکھے ہیں۔ دنیا میں مظاہرِ فطرت کی پرستش کی بنیاد اسی کوتاہ نظری سے پڑی۔ پس لِلّٰهِ الْحَمْدُ کا اعتراف اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ کائناتِ ہستی کا تمام فیضان و جمال خواہ کسی گوشے اور کسی شکل میں ہو، صرف ایک صانع حقیقی کی صفتوں ہی کا ظہور ہے۔ اسی لئے حُسن و جمال کے لئے جتنی بھی شیفنگی ہوگی۔ خوبی و کمال کے لئے جتنی بھی مدحت طرازی ہوگی بخشش و فیضان کا جتنا بھی اعتراف ہوگا، مصنوع و مخلوق کے لئے نہیں ہوگا۔ صانع و خالق ہی کے لئے ہوگا۔

عِبَادَاتُنَا شَتَّىٰ وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ

وَحُكْمُكَ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ كَثِيرٌ

اللہ! نزولِ قرآن سے پہلے عربی میں اللہ کا لفظ خدا کے لئے بطور اسم ذات کے متعمل تھا جیسا کہ شعراءِ جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہے۔ یعنی خدا

الْحَمْدُ لِلّٰہِ

حمد عربی میں حمد کے معنی ثنا جلیل کے ہیں۔ یعنی اچھی صفاتیں بیان کرنے کے اگر کسی کی بُری صفاتیں بیان کی جائیں تو یہ حمد نہ ہوگی نہ حمد پر الف لازم ہے۔ یہ استغراق کے لئے بھی ہو سکتا ہے، حبس کے لئے بھی۔ پس الْحَمْدُ لِلّٰہِ کے معنی یہ ہوئے کہ حمد و ثنا میں سے جو کچھ اور جیسا کچھ بھی کہا جاسکتا ہے۔ وہ سب اللہ کے لئے ہے، کیوں کہ خوبیوں اور کمالوں میں سے جو کچھ بھی ہے، سب اسی سے ہے اور اسی میں ہے۔ اور اگر حسن موجود ہے تو نگاہِ عشق کیوں نہ ہو۔ اور اگر محمودیت جلوہ افروز ہے تو زبانِ حمد و ستائش کیوں خاموش رہے؟

آئینہ ماروئے ترا عکس پذیر است گر تو نہ نمائی گنہ از جانبِ مانیت

حمد سے سورت کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اس لئے کہ معرفتِ الہی کی راہ میں انسان کا پہلا تاثر یہی ہے۔ یعنی جب کبھی ایک صادق انسان اس راہ میں قدم اٹھائے گا تو سب سے پہلی حالت جو اس کے فکر و وجدان پر طاری ہوگی وہ قدرتی طور پر وہی ہوگی جسے یہاں تحمید و ستائش سے تعبیر کیا گیا ہے۔

انسان کے لئے معرفتِ حق کی راہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے۔ صرف ایک ہی

راہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کائناتِ خلقت میں تفکر و تدبیر کرے، مصلحتات کا

مطالعہ اسے صانع تک پہنچا دے گا۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۳: ۱۸۸) اب

فرض کرو ایک طالبِ صادق اس راہ میں قدم اٹھاتا ہے اور کائناتِ خلقت

کے مظاہر و آثار کا مطالعہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا اثر جو اس کے دل و دماغ

چنانچہ سامی زبانوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف و اصوات کی ایک خاص ترکیب ہے جو عبودیت کے معنی میں مستعمل رہی ہے اور عبرانی، سریانی، آرامی، کلدانی، حمیری، عربی وغیرہ تمام زبانوں میں اس کا یہ لغوی خاصا پایا جاتا ہے۔ یہ الف، لام اور ہ کا مادہ ہے اور مختلف شکلوں میں مشتق ہوا ہے کلدانی و سریانی کا "الہسیا" عبرانی کا "الہ" اور عربی کا "اللہ" اسی سے ہے اور بلاشبہ یہی "اللہ" ہے جو حروف تعریف کے اضافہ کے بعد اللہ ہو گیا ہے اور تعریف نے اسے صرف خالق کائنات کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔

لیکن اگر اللہ "اللہ" سے ہے تو اللہ کے معنی کیا ہیں؟ علماء لغت و اشتقاق کے مختلف اقوال ہیں۔ مگر سب سے زیادہ قوی قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل "اللہ" ہے اور "اللہ" کے معنی تحیر اور در ماندگی کے ہیں۔ بعضوں نے اسے "اللہ" سے ماخوذ بتایا ہے اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ پس خالق کائنات کے لئے یہ لفظ اس لئے اہم قرار پایا کہ اس بارے میں انسان جو کچھ جانتا اور جان سکتا ہے وہ عقل کے تحیر اور اذراک کی در ماندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ جس قدر بھی اس ذاتِ مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا۔ اس کی عقل کی حیرانی اور در ماندگی بڑھتی ہی جائے گی۔ یہاں تک کہ وہ معلوم کرے گا کہ اس کی راہ کی ابتداء بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی عجز و حیرت ہی ہے۔

اے بھول از وہم و قال و قیل من خاک برفرق من و تشیل من !
اب غور کرو۔ خدا کی ذات کے لئے انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں اس سے زیادہ موزوں لفظ اور کرنا ہو سکتا ہے؛ اگر خدا کو اس کی صفات سے پکارتا ہے، تو بلاشبہ اس کی صفتیں بے شمار ہیں۔ لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک متحیر

کی تمام صفتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی تھیں۔ کیسی خاص صفت کے لئے نہیں
بولاجاتا تھا۔ قرآن نے بھی یہی لفظ بطور اسم ذات کے اختیار کیا اور تمام صفتوں
کو اس کی طرف نسبت دی۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی اور اس اللہ کے لئے حسن و خوبی

فَادْعُوْهُ بِهَا کُنَام ہیں یعنی صفتیں پس چاہئے کہ

لے ان صفتوں کے ساتھ پکارو۔ (۱۷۹ : ۷)

قرآن نے یہ لفظ محض اس لئے اختیار کیا کہ لعنت کی مطابقت کا مقتضا یہی
تھا یا اس سے بھی زیادہ کوئی معنوی موزونیت اس میں پوشیدہ ہے؟
حب ہم اس لفظ کی معنوی دلالت پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ
اس غرض کے لئے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

نوع انسانی کے دینی تصورات کا ایک قدیم عہد جو تاریخ کی روشنی میں آیا
ہے مظاہر فطرت کی پرستش کا عہد ہے۔ اسی پرستش نے بتدریج اصنام پرستی
کی صورت اختیار کی۔ اصنام پرستی کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مختلف زبانوں میں بہت
سے الفاظ دیوتاؤں کے لئے پیدا ہو گئے۔ اور جوں جوں پرستش کی نوعیت میں
وسعت ہوتی گئی، الفاظ کا تنوع بھی بڑھتا گیا۔ لیکن چونکہ یہ بات انسان کی فطرت
کے خلاف تھی کہ ایک ایسی ہستی کے تصور سے خالی الذہن رہے جو سب سے
اعلیٰ اور سب سے زیادہ کرنے والی ہستی ہے۔ اس لئے دیوتاؤں کی پرستش کے ساتھ
ایک سب سے بڑی اور سب سے حکمران ہستی کا تصور بھی کم و بیش ہمیشہ موجود
رہا اور اس لئے جہاں اور بے شمار الفاظ دیوتاؤں اور ان کی معبودانہ صفتوں کے
لئے پیدا ہو گئے وہاں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا بھی ضرور متعمل رہا جس کے ذریعے اس
ان دکھی اور اعلیٰ ترین ہستی کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ

ربوبیت

حد کے بعد بالترتیب چار صفتیں بیان کی گئی ہیں: رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْرَّحْمٰنُ، الرَّحِيْمُ، مَا لِكُیْ یَوْمَ الدِّیْنِ چونکہ الرَّحْمٰنِ اور الرَّحِيْمِ
کا تعلق ایک ہی صفت کے دو مختلف پہلوؤں سے ہے، اس لئے دوسرے
لفظوں میں انہیں یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ ربوبیت، رحمت، عدالت، تین
صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

”اللہ“ کی طرح ”رب“ بھی سامی زبانوں کا ایک کثیر الاستعمال مادہ ہے۔
عبرانی، سریانی اور عربی تینوں زبانوں میں اس کے معنی پالنے کے ہیں اور چونکہ
پردہ کی ضرورت کا احساس انسانی زندگی کے بنیادی احساسات میں سے ہے
اس لئے اسے بھی قدیم ترین سامی تعبیر میں سے سمجھنا چاہیے۔ پھر چونکہ معلم، استاد اور
آقا کسی نہ کسی اعتبار سے پردہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لئے اس کا اطلاق
ان معنوں میں بھی ہونے لگا۔ چنانچہ عبرانی اور آرامی کا ”ربی“ اور ”ربا“ پردہ کی کندہ
معلم اور آقا تینوں معنی رکھتا تھا۔ اور قدیم مصری اور خاندی زبان کا ایک لفظ
”ربو“ بھی انہیں معنوں میں استعمال ہوتا ہے امدان ملکوں کی قدیم ترین سامی وحدت
کی خبر دیتا ہے۔

بہر حال عربی میں ربوبیت کے معنی پالنے کے ہیں۔ لیکن پالنے کو اس کے

کردینے والی ذات ہے اور جو کچھ اس کی نسبت کہا جاسکتا ہے۔ وہ عجز و ذلت کی گتہ کی
اعتراف کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرض کرو نوع انسانی نے اس وقت تک خدا کی ہستی
یا خلقت کائنات کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ سوچا اور سمجھا ہے وہ سب کچھ سنا
رکھ کر ہم ایک موزوں سے موزوں لفظ تجویز کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ
اور اس سے بہتر کوئی لفظ تجویز کیا جاسکتا ہے؟

بہی وجہ ہے کہ جب کبھی اس راہ میں عرفان و بصیرت کی کوئی بڑی سے بڑی
بات کہی گئی، وہ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خود فکریوں کا اعتراف کیا گیا۔ اور
ادراک کا منتہی مرتبہ یہی قرار پایا کہ ادراک کی نارسائی کا ادراک حاصل ہو جائے۔
عُرفنا کے دل و زبان کی صدا ہمیشہ یہی رہی کہ رَبِّ زِدْنِي زُجُودًا نَحِيًّا اور حکمہ کی
حکمت و دانش کا فیصلہ بھی ہمیشہ یہی ہوا کہ :-

معلوم شد کہ هیچ معلوم نہ شد

چونکہ یہ اسم خدا کے لئے بطور اسم ذات کے استعمال میں آیا ہے، اس لئے
قدرتی طور پر ان تمام صفتوں پر حاوی ہو گیا جن کا خدا کی ذات کے لئے تصور کیا جاسکتا
ہے۔ اگر ہم خدا کا تصور اس کی کسی صفت کے ساتھ کریں مثلاً الرَّبُّ يَا الرَّحِيمُ
کہیں تو یہ تصور صرف ایک خاص صفت ہی میں محدود ہوگا۔ یعنی ہمارے ذہن میں
ایک ایسی ہستی کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ جس میں ربوبیت یا رحمت ہے لیکن جب
ہم اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی ہستی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے
جو ان تمام صفات حسن و کمال سے متصف ہے۔ جو اس کی نسبت بیان کئے گئے
ہیں اور جو اس میں ہونے چاہئیں۔

یعنی خدایا، ایسا کہ تیری ہستی میں ہمارا تخیل بڑھتا رہے۔ کیونکہ یہاں تخیل جہل کا نہیں بلکہ معرفت
کا نتیجہ ہے۔ ۱۶۰

خدا خال پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ مال کی ربوبیت ہے جو پیدائش کے دن سے لے کر بلوغ تک بچہ کو پالتی، بچاتی، سنبھالتی اور ہر وقت اور ہر حالت کے مطابق اس کی ضروریات پرورش کا سر و سامان ہیا کرتی رہتی ہے۔

جب بچے کا معدہ دودھ کے سوا کسی غذا کا تحمل نہ تھا تو اسے دودھ ہی پلایا جاتا تھا۔ جب دودھ سے زیادہ قوی غذا کی ضرورت ہوئی تو ویسی ہی غذا دی جانے لگی۔ جب اس کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی تو ماں اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی جب کھڑے ہونے کے قابل ہوا تو انگلی پکڑ لی اور ایک ایک قدم چلانے لگی۔ پس یہ بات کہ ہر حالت اور ضرورت کے مطابق ضروریات ہیا ہوتی رہیں اور نگرانی و حفاظت کا ایک مسلسل اہتمام جاری رہا۔ یہ وہ صورت حال ہے جس سے ربوبیت کے مفہوم کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

مجازی ربوبیت کی یہ ناقص اور محدود مثال سامنے لاؤ اور ربوبیت الہی کی غیر محدود حقیقت کا تصور کرو۔ اس کے رَبِّ الْعَالَمِينَ ہونے کے معنی یہ ہوئے کہ جس طرح اس کی خالقیت نے کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ اسی طرح اس کی ربوبیت نے ہر مخلوق کی پرورش کا سر و سامان بھی کر دیا ہے اور یہ پرورش کا سامان ایک ایسے عجیب و غریب نظام کے ساتھ ہے کہ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لئے جو کچھ مطلوب تھا وہ سب کچھ مل رہا ہے اور اس طرح مل رہا ہے کہ ہر حالت کی رعایت ہے۔ ہر ضرورت کا لحاظ ہے۔ ہر تبدیلی کی نگرانی ہے اور ہر کمی بیشی ضبط میں آچکی ہے۔ حیونٹی اپنی بل میں رہینگ رہی ہے۔ کیڑے مکوڑے کوڑے کرکٹ میں مے ہوتے ہیں۔ مچھلیاں دریا میں تیر رہی ہیں، پرند ہوا میں اڑ رہے ہیں، پھول باغ میں کھل رہے ہیں۔ ہاتھی جنگل میں دوڑ رہا ہے اور ستارے فضا میں گردش کر رہے ہیں۔ سین فطرت کے پاس سب کے لئے یکساں طور پر پرورش کی گود اور نگرانی کی آنکھ ہے

وسیع اور کامل معنوں میں لینا چاہیے۔ اسی لئے بعض ائمہ لغت نے اس کی تعریف ان
لفظوں میں کی ہے *موانئ لما شئ حالاً فحالاً* الى حد التمام یعنی کسی چیز کو
یکے بعد دیگرے، اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح لٹو دنا
دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص صبح کے کھانا کھلا دے
یا محتاج کو روپیہ دے دے تو یہ اس کا کرم ہوگا، جو دے ہوگا۔ احسان ہوگا۔ لیکن
وہ بات نہ ہوگی جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت کے لئے ضروری ہے کہ پرورش
اور نگہداشت کا ایک جاری اور مسلسل استہام ہو اور ایک نہ جو کہ اس کی تکمیل و بلوغ
کے لئے وقتاً فوقتاً جیسی کچھ ضرورتیں پیش آتی رہیں ان سب کا سرو سامان ہوتا رہے
نیز ضروری ہے کہ یہ سب کچھ محبت و شفقت کے ساتھ ہو کیونکہ جو عمل محبت و شفقت
کے عطف سے خالی ہوگا ربوبیت نہیں ہو سکتا۔

ربوبیت کا ایک ناقص نمونہ ہم اس پرورش میں دیکھ سکتے ہیں جس کا جوش
ماں کی فطرت میں ولعیت کو دیا گیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت
پوست کا ایک متحرک لوتھڑا ہوتا ہے اور زندگی اور نمو کی جتنی قوتیں بھی رکھتا
ہے سب کی سب پرورش و ترتیب کی محتاج ہوتی ہیں۔ یہ پرورش محبت و شفقت
حفاظت و نگہداشت اور بخشش و اعانت کا ایک طویل سلسلہ ہے اور اسے اس
وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک بچہ اپنے جسم و ذہن کی حد بلوغ تک نہ پہنچ جائے
پھر پرورش کی ضرورتیں، ایک دو نہیں، بے شمار ہیں۔ ان کی نوعیت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے
اور ضروری ہے کہ ہر عمر اور ہر حالت کے مطابق محبت کا جوش، نگہ رانی کی نگاہ اور زندگی
کا سرو سامان ملتا رہے۔ حکمت الہی نے ماں کی محبت میں ربوبیت کے یہ تمام

ہے، احسان ہے مگر وہ بات نہیں جسے ربوبیت کہتے ہیں۔ ربوبیت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں سود مند اشیاء کی موجودگی کے ساتھ ان کی بخشش و تقسیم کا بھی ایک نظام موجود ہے اور فطرت صرف بخشی ہی نہیں بلکہ جو کچھ بخشی ہے ایک مقررہ انتظام اور ایک منضبط ترتیب و مناسبت کے ساتھ بخشی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہر وجود کو زندگی اور بقا کے لئے جس جس چیز کی ضرورت تھی، اور جس جس وقت اور جیسی جیسی مقدار میں ضرورت تھی، ٹھیک ٹھیک اسی طرح، انہی وقتوں میں اور اسی مقدار میں اسے مل رہی ہے اور اس نظم و انضباط سے تمام کارخانہ حیات چل رہا ہے۔

پانی کی بخشش | زندگی کے لئے پانی اور رطوبت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اور تقسیم کا نظام | کہ پانی کے دو افر ذخیرے ہر طرف موجود ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا

ہی ہوتا تو یہ زندگی کے لئے کافی نہ تھا۔ کیونکہ زندگی کے لئے صرف یہی ضروری نہیں کہ پانی موجود ہو بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک خاص انتظام، ایک خاص ترتیب اور ایک خاص مقررہ مقدار کے ساتھ موجود ہو۔ پس یہ جو دنیا میں پانی کے بننے اور تقسیم ہونے کا ایک خاص انتظام پایا جاتا ہے اور فطرت صرف پانی بناتی ہی نہیں بلکہ ایک خاص ترتیب و مناسبت کے ساتھ بناتی اور ایک اندازہ کے ساتھ بانٹتی رہتی ہے تو یہی ربوبیت ہے اور اسی سے ربوبیت کے تمام اعمال کا تصور کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پانی جیسا جو ہر حیات پیدا کر دیا۔ لیکن یہ اس کی ربوبیت ہے جو پانی کو ایک ایک بوند کر کے ٹپکاتی، زمین کے ایک ایک گوشے تک پہنچاتی، ایک خاص مقدار اور حالت میں تقسیم کرتی ایک خاص موسم اور محل میں برساتی اور پھر زمین کے ایک ایک گوشہ ذرے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سیراب کر دیتی ہے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
اور دیکھو! ہم نے آسمان سے ایک خاص

اور کوئی نہیں جو فیضانِ ربوبیت سے محروم ہو۔ اگر مثالوں کی جستجو میں تھوڑی سی کاوش جائز رکھی جائے تو مختلفات کی بے شمار قسمیں ایسی ملیں گی جو اتنی حقیر اور بے مقدار ہیں کہ غیر مسلح آنکھ سے ہم انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تاہم ربوبیتِ الہی نے جس طرح اور جس نظام کے ساتھ ہاتھی جیسی جسم اور انسان جیسی عقیل مخلوق کے لئے سامانِ پرورش ہیا کر دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اور ویسے ہی نظام کے ساتھ ان کے لئے بھی زندگی اور بقا کی ہر چیز مہیا کی ہے اور پھر یہ جو کچھ بھی ہے، انسان کے وجود سے باہر ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کو دیکھے، تو خود اس کی زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ ربوبیتِ الہی کی کرشمہ سازیوں کی ایک پوری کائنات ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝
ان لوگوں کے لئے جو سچائی پر یقین رکھنے والے ہیں زمین میں خدا کی کار فرمائیوں کی کتنی ہی نشانیاں ہیں (۵۱، ۲۰، ۲۱)

اور خود تمہارے وجود میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟

نظامِ ربوبیت

لیکن سامانِ زندگی کی بخشائش میں اور ربوبیت کے عمل میں جو فرق ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر دنیا میں ایسے عناصر، عناصر کی ایک ترکیب اور اشیاء کی ایسی بناوٹ موجود ہے جو زندگی اور نشوونما کے لئے سودمند ہے تو محض اس کی موجودگی ربوبیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی، ایسا ہونا قدرتِ الہی کی رحمت ہے، بخشش

بے NAKED EYE غیر مسلح آنکھ یعنی ایسی آنکھ جو اپنی قدرتی نگاہ سے دیکھ رہی ہو زیادہ قوت کے ساتھ دیکھنے کا کوئی آلہ مثلاً خوردبین اس کے ساتھ نہ ہو۔

حرکت میں لائیں اور پانی کی بوندیں بنا کر ایک خاص وقت اور خاص محل میں برسا دیں۔ پھر یہ کیوں ہے کہ جب کبھی پانی برسے تو ایک خاص ترتیب اور مقدار ہی سے برسے اور اس طرح برسے کہ زمین کی بالائی سطح پر اس کی ایک خاص مقدار بہنے لگے اور اندرونی حصوں تک ایک خاص مقدار میں نہی پہنچے؛ کیوں ایسا ہوا کہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کے ٹورے جھتے ہیں پھر موسم کی تبدیلی سے گھٹنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے گھٹنے سے پانی کے سرچشے ابلنے لگتے ہیں۔ پھر حشریوں سے دریا کی جدولیں بہنے لگتی ہیں پھر یہ جدولیں پیچ و خم کھاتی ہوئی دور دور تک دوڑ جاتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں سیلوں تک اپنی وادیاں شاداب کر دیتی ہیں۔

کیوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہوا؟ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پانی موجود ہوتا مگر اس انتظام

اور ترتیب کے ساتھ نہ ہوتا۔

قرآن کہتا ہے اس لئے کہ کائناتِ ہستی میں ربوبیتِ الہی کا فرما رہا ہے اور ربوبیت کا مقتضایہ ہی تھا کہ پانی اسی ترتیب سے بنے اور اسی ترتیب و مقدار سے تقسیم ہو۔ یہ رحمت و حکمت تھی جس نے پانی پیدا کیا مگر یہ ربوبیت ہے جو اسے اس طرح کام میں لاتی کہ پرورش اور رکھوالی کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ	یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ نیچے ہوائیں ملتی
الرِّیَّاحَ فَتُفْسِرُ سَحَابًا	ہیں۔ پھر ہوائیں بادلوں کو چھڑ کر حرکت میں
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ	لاتی ہیں؛ پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں
يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا	فضا میں پھیلادیتا ہے اور انہیں ٹکڑے
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ	ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ بادلوں
مِنْ خِلَالِهِ جَافًا ذَا أَصَابَ	میں سے مینہ نکل رہا ہے۔ پھر جن لوگوں کو
بَدَلًا مِنْ يَشَاءُ مِنْ	بارش کی یہ برکت ملنی تھی بل چاہتی ہے

بِقَدْرِ فَاسْكُنَا فِي
الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِكُمْ
لَقَادِرُونَ ۚ فَانْشَأْنَا لَكُمْ
بِمِنْ جَنَّتٍ مِنْ تَحْيِيلٍ وَأَعْنَابٍ
لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

اندازے کے ساتھ پانی برسیا۔ پھر زمین
میں ٹھہرائے رکھا اور ہم اس پر قادر ہیں کہ
(جس طرح برسیا تھا اسی طرح) اسے واپس
لے جائیں، پھر دیکھو اسی پانی سے ہم نے
کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیئے
جن میں بے شمار پھل لگتے ہیں اور انہیں
سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔

(۲۳: ۱۸-۱۹)

تقدیر کا شیان | یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا اشیاء کے قدر اور مقدار کا ذکر کیا ہے یعنی اس
حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فطرت کائنات جو کچھ بخشی ہے ایک خاص
اندازے کے ساتھ بخشی ہے اور یہ اندازہ ایک خاص اندازہ کے ماتحت بٹھرایا ہوا ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ
إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ۚ

اور کوئی شے نہیں جس کے ہمارے پاس
خزینہ نہ ہو نہ ہو لیکن ہمارا طریق کا
یہ ہے کہ جو کچھ نازل کرتے ہیں ایک
مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں۔

(۱۵: ۴۱)

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۚ

اور اللہ کے نزدیک ہر چیز کا ایک
اندازہ مقرر ہے۔

(۱۳: ۸)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
بِقَدْرِ (۵۴: ۹۰)

ہم نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں
ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہیں۔

یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں صرف یہی نہیں کہ پانی موجود ہے بلکہ ایک خاص
نظم و ترتیب کے ساتھ موجود ہے؛ یہ کیوں ہے کہ پہلے سورج کی شعاعیں، سمندر
سے ٹوٹ کر بھر بھر کر، فضا میں پانی کی چادریں بچھا دیں۔ پھر ہواؤں کے جھونکے انہیں

ہے گو یا یہ تمام کارخانہ صرف اس لئے بنائے کہ زندگی بخشے اور زندگی کی ہر استعداد کی رکھوالی کرے۔ سورج اس لئے ہے کہ روشنی کے لئے چراغ اور گرمی کے لئے تنور کا کام دے اور اپنی کرنوں کے ڈول بھر کر سمندر سے پانی کھینچتا رہے۔ ہوائیں اس لئے ہیں کہ اپنی سردی اور گرمی سے مطلوبہ اثرات پیدا کرتی رہیں۔ اور کبھی پانی کے ذرات بھا کر ابر کی چادریں بچھا دیں۔ کبھی ابر کو پانی بنا کر بارش بنادیں زمین اس لئے ہے کہ نشوونما کے خزانوں سے ہمیشہ معمور رہے اور ہر دانے کے لئے اپنی گود میں زندگی اور ہر پودے کے لئے اپنے سینہ میں پروردگی رکھے۔ مختصر یہ کہ کارخانہ ہستی کا ہر گوشہ صرف اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ ہر قوت استعداد ڈھونڈ رہی ہے اور ہر تاثیر اثر پذیری کے انتظار میں ہے۔ جو نہی کسی وجود میں بڑھنے اور نشوونما پانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، معاً تمام کارخانہ ہستی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سورج کی تمام کارفرمائیاں، فضا کے تمام تغیرات، زمین کی تمام قوتیں، عناصر کی تمام سرگرمیاں صرف اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب چھوٹی کے انڈے سے ایک بچہ پیدا ہو جائے اور کب دھقان کی جھولی سے زمین پر ایک دانہ گرے گا۔

وَسَخَّرَكُمَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مِّنْهُ طَرَاتُ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے
سب کو اللہ نے تمہارے لئے مسخر
کر دیا ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں کے
لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں
اس بات میں (معرفت حقیقی کی) بڑی

ہی نشانیاں ہیں۔

(۲۵: ۱۳)

نظام ربوبیت | سب سے زیادہ عجیب مگر سب سے زیادہ نمایاں حقیقت، طبع
کی وحدت | ربوبیت کی یکسانیت اور ہم آہنگی ہے یعنی ہر وجود کی پرورش کا

عِبَادِ ۲ اِذَا هُمْ لِيَتَبَشَّرُوْنَ ۝ تو وہ اچانک خوش وقت ہر جلتے

ہیں۔

(۳۰: ۴۸)

عناصر حیات | پھر اس حقیقت پر بھی غور کرو کہ زندگی کے لئے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہی کی بخشائش سب سے زیادہ اور عام ہے اور جن کی ضرورت خاص خاص حالتوں اور گوشوں کے لئے تھی۔ انہی میں اختصاص اور مقابیت پائی جاتی ہے۔ ہوا سب سے زیادہ ضروری تھی۔ کیونکہ پانی اور غذا کے بغیر کچھ عرصہ تک زندگی ممکن ہے مگر ہوا کے بغیر ممکن نہیں۔ پس اس کا سامان آنا وافر اور عام ہے کہ کوئی جگہ، کوئی گوشہ، کوئی وقت نہیں جو اس سے خالی ہو۔ فضا میں ہوا کا بے حد و کنارہ سمندر پھیلا ہوا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں سانس لے۔ زندگی کا یہ سب سے زیادہ ضروری جو ہر تہارے لئے خود بخود مہیا ہو جائے گا۔ ہوا کے بعد دوسرے درجے پر پانی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اس لئے اس کی بخشائش کی فراوانی و عمومیت ہوا سے کم مگر ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمین کے نیچے آبِ شیریں کی سوتیں بہہ رہی ہیں۔ زمین کے اوپر بھی ہر طرف دریا بھاگ رہے ہیں۔ پھر ان دونوں ذخیروں کے علاوہ فضا ئے آسمانی کا بھی کارخانہ ہے جو شب و روز مگر گرم رہتا ہے۔ وہ سمندر کا شور اب کھینچتا ہے۔ اس صاف و شیریں بنا کر جمع کرتا رہتا ہے۔ پھر حسبِ ضرورت زمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ پانی کے بعد غذا کی ضرورت تھی لہذا ہوا اور پانی سے کم مگر اور تمام چیزوں سے زیادہ۔ اس کا دسترخوانِ کرم بھی خشکی اور تری میں بچھا ہوا ہے اور کوئی مخلوق نہیں، جس کے گرد و پیش اس کی غذا کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔

پھر سامانِ پرورش کے اس عالم گیر نظام پر غور کرو جو اپنے ہر گوشہ محلِ نظامِ پرورش میں پروردگی کی گود اور بخشش سیات کا سرچشمہ ہے ایسا معلوم ہوتا

ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ
الْقَدِيرُ

(۵۴: ۳۰)

الْمُتَرَاتِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ
يَنَابِيعُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ
يُهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَجْعَلُ لُحُطًا مَاءً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا
لِلأُولَى الْأَلْبَابِ

(۲۳: ۳۹)

کی حالت ہوتی ہے، پھر ناتوانی کے
بعد قوت آتی ہے، پھر قوت کے
بعد دوبارہ ناتوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے
اور جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ

علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان
سے پانی برسا یا۔ پھر زمین میں اس کے
چشمہ رواں کئے۔ پھر اسی پانی سے رنگ
برنگ کی کھیتیں اُبلھا اٹھیں پھر ان کی
نشوونما میں ترقی ہوئی اور پوری طرح پکے
تیار ہو گئیں پھر ترقی کے بعد زوال طاری
ہوا اور اتم دیکھتے ہو کہ اس پر زردی چھا
گئی اور پھر بالآخر خشک ہو کر چورا چورا ہو
گئی۔ بلاشبہ دانشمندیوں کے لئے اس صورت

حال میں بڑی ہی عبرت ہے۔

جہاں تک حیوانات کا تعلق ہے ایک قسم ان جانوروں کی ہے جن کے بچے
دودھ سے پرورش پاتے ہیں اور ایک ان کی ہے جو عام غذاؤں سے پرورش
پاتے ہیں۔ غور کرو نظام ربوبیت نے دونوں کی پرورش کے لئے کیسا عجیب
سر سامان مہیا کر دیا ہے۔ دودھ سے پرورش پانے والے حیوانات میں انسان بھی داخل
ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ہی ہستی کا مطالعہ کرے، جو نہی وہ پیدا ہوتا ہے اس
کی غذا اپنی ساری خالصیتوں، مناسبتوں اور شرطوں کے ساتھ خود بخود مہیا ہو جاتی ہے

سرو سامان جس طرح اور جس اسلوب پر کیا گیا ہے وہ ہر گوشے میں ایک ہی ہے اور ایک ہی اصل و قاعدہ رکھتا ہے۔ پتھر کا ایک ٹکڑا تمہیں گلاب کے شاداب اور عطر بیز پھول سے کتنا ہی مختلف دکھائی دے۔ لیکن دونوں کی پرورش کے اصول و احوال پر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آجائے گا کہ دونوں کو ایک ہی طریقہ سے سامان پرورش ملا ہے اور دونوں ایک ہی طرح پالے پوسے جا رہے ہیں۔ انسان کا بچہ اور درخت کا پودا تمہاری نظروں میں کتنی بے جڑ چیزیں ہیں؛ لیکن اگر ان کی نشوونما کے طریقوں کا کھوج لگاؤ گے تو دیکھ لو گے کہ قانون پرورش کی یکسانیت نے دونوں کو ایک ہی رشتے میں منسلک کر دیا ہے۔ پتھر کی چٹان ہو یا پھول کی کٹی، انسان کا بچہ ہو یا چوہنٹی کا امڈا، سب کے لئے پیدائش ہے اور قبل اس کے کہ پیدائش ظہور میں آئے۔ سامان پرورش ہیا ہو جاتا ہے۔ پھر طفولیت کا دور ہے اور اس دور کی ضروریات ہیں۔ انسان کا بچہ بھی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ درخت کے مولود نباتاتی کے لئے بھی طفولیت ہے اور تمہاری چشم ظاہرین کے لئے کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو لیکن پتھر کی چٹان اور مٹی کا تو وہ بھی اپنی اپنی طفولیت رکھتا ہے۔ پھر طفولیت رشد و بلوغ کی طرف بڑھتی ہے اور جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اس کی روز افزوں حالت کے مطابق یکے بعد دیگرے سامان پرورش میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہر وجود اپنے سن کمال تک پہنچ جاتا ہے اور جب سن کمال تک پہنچ گیا تو از سر نو ضعف و انحطاط کا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر اس ضعف و انحطاط کا خاتمہ بھی سب کے لئے ایک ہی طرح ہے کسی دائرے میں اسے مرجانہ کہتے ہیں۔ کسی میں مرجھا جانا اور کسی میں پامال ہو جانا۔ الفاظ متعدد ہو گئے مگر حقیقت میں تعدد نہیں ہوا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ
صُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْكُمْ
يَهُ الْوَحْدَىٰ كَالْفَرَاغِ هِيَ كَالْفَرَاغِ
تَمِيزُ اس طَرَحَ پید کیا کہ پہلے ناتوانی

اسی کی محبت اس کے اندر زندگی کا سب سے بڑا جذبہ متعل کر دیتی ہے جب تک بچہ پن بلوغ تک نہیں پہنچ جاتا وہ اپنے لئے نہیں بچے کے لئے زندہ رہنا چاہتی ہے۔ زندگی کی خود فراموشی نہیں جو اس پر طاری نہ ہوتی ہو۔ اور راحت و آسائش کی قربانی نہیں جس سے اسے گریز ہو۔ محبت ذات جو فطرت انسانی کا سب سے زیادہ طاقت ور جذبہ ہے۔ اور جس کے انفصالات کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی اسی جذبہ خود فراموشی کے مقابلہ میں مضحل ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بات کہ ایک ماں نے بچے کے مجنونانہ عشق میں اپنی زندگی قربان کر دی۔ فطرت مادری کا ایک ایسا معمولی واقعہ ہے جو ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے اور ہم اس میں کسی طرح کی غرابت محسوس نہیں کرتے۔

لیکن پھر دیکھو، کارسانہ فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے کہ جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے محبت مادری کا یہ شعلہ خود بخود دھیمپا پڑتا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب حیوانات میں تو بالکل ہی سمجھ جاتا ہے اور انسان میں بھی اس کی گرم جوشیں باقی نہیں رہتیں۔ یہ انقلاب کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی محبت کا ایک عظیم ترین جذبہ جنم میں آجائے اور پھر ایک خاص وقت تک قائم رکھ کر خود بخود غائب ہو جائے؟ اس لئے کہ یہ نظام ربوبیت کی کار فرمائی ہے اور اس کا مقصد ہی تھا۔ ربوبیت چاہتی ہے کہ بچے کی پرورش ہو۔ اس نے پرورش کا ذریعہ ماں کے جذبہ محبت میں رکھ دیا تھا۔ جب بچے کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ ماں کی پرورش کی احتجاج باقی نہ رہی تو اس ذریعے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی۔ اس کا باقی رہنا ماں کے لئے بوجھ اور بچے کے لئے رکاوٹ ہوتا۔ بچے کی احتجاج کا سب سے زیادہ نازک وقت اس کی نئی نئی طغولیت تھی۔ اس لئے ماں کی محبت میں بھی سب سے زیادہ جوش اسی وقت تھا۔ پھر جوں جوں بچہ بڑھتا گیا، احتجاج کم ہونے لگی اس لئے محبت کی گرم جوشیاں بھی کھٹتی گئیں۔ فطرت نے محبت مادری کا دائرہ

اور ایسی جگہ میا ہوتی ہے جو حالتِ طفولیت میں اس کے لئے سب سے قریب تر اور سب سے موزوں جگہ ہے۔ ماں بچے کو جوشِ محبت میں سینے سے لگا لیتی ہے اور وہیں اس کی غذا کا سرچشمہ بھی موجود ہوتا ہے! پھر دیکھو، اس غذا کی نوعیت اور مزاج میں اس کی حالت کا درجہ بدرجہ کس قدر لحاظ رکھا گیا ہے؛ اور کس طرح یکے بعد دیگرے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے؛ ابتدا میں بچے کا معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے بہت ہی ہلکے قوام کا دودھ ملنا چاہیے۔ چنانچہ نہ صرف انسان بلکہ تمام حیوانات میں ماں کا دودھ بہت ہی پتلے قوام کا ہوتا ہے لیکن جوں جوں بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور معدہ قوی ہوتا جاتا ہے۔ دودھ کا قوام بھی بدلتا جاتا ہے اور مائیت کے مقابلہ میں دھنیت بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ بچے کا عہدِ رضاعت پورا ہو جاتا ہے اور اس کا معدہ عام غذاؤں کے سضم کرنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ جوں ہی اس کا وقت آتا ہے ماں کا دودھ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گویا ربوبیتِ الہی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لئے دودھ کی ضرورت ہی نہیں رہی ہر طرح کی غذائیں استعمال کر سکتا ہے۔

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ

اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت

دکم از کم تیس مہینوں کی ہے۔

شہراً (۱۵۱، ۴۶)

پھر ربوبیتِ الہی کی اس ساری کار سازی پر غور کرو کہ کس طرح ماں کی فطرت میں بچے کی محبت و ولایت کر دی گئی ہے اور کس طرح اس جذبے کو طبعیتِ بشری کے تمام جذبات میں سب سے زیادہ پر جوش اور سب سے زیادہ ناقابلِ تسخیر بنا دیا گیا ہے؛ دنیا کی کونسی قوت ہے جو اس جوش کا مقابلہ کر سکتی ہے جسے ماں کی مائتا کہتے ہیں؛ جس بچے کی پیدائش اس کے لئے زندگی کی سب سے بڑی مصیبت تھی۔

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ

اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ

وَضَعَتْهُ كُرْهًا (۱۵۱، ۴۶)

پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔

قوی اس کا ساتھ نہ دیتے۔ پس یہ ربوبیت ہی کا فیضان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کی ظاہری و باطنی بناوٹ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس کی ہر قوت، اس کے سلام پرورش کی نوعیت کے مطابق ہوتی ہے اور اس کی ہر چیز اسے زندہ رہنے اور نشوونما پانے میں مدد دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق اپنے جسم و قوی کی ایسی نوعیت رکھتی ہو جو اس کے حالات پرورش کے مقتضیات کے خلاف ہو۔ اور اس سلسلے میں جو حقائق مشاہدہ و تفکر سے نمایاں ہوتے ہیں ان میں دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں اس لئے جا بجا قرآن حکیم نے ان پر توجہ دلائی ہے۔ ایک کو وہ تقدیر سے تعبیر کرتا ہے دوسری کو ہدایت سے۔

تقدیر کے معنی اندازہ کر دینے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کے لئے ایک خاص طرح
تقدیر کی حالت ٹھہرا دینے کے خواہ وہ ٹھہراؤ کمیت میں ہو یا کیفیت میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت نے جدوجہد کی جسمانی ساخت اور معنوی قوی کے لئے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا ہے جس کا وہ ہر نہی جاسکتا اور یہ اندازہ ایسا ہے جو اس کی زندگی اور نشوونما کے تمام احوال و ظروف سے ٹھیک ٹھیک مناسبت رکھتا ہے۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرًا

اور اس نے تمام چیزیں پیدا کیں پھر ہر

تقدیر پر

چیز کے لئے اس کی حالت اور ضرورت

کے مطابق ایک خاص اندازہ ٹھہرایا۔

(۲: ۲۵)

یہ کیا چیز ہے کہ ہر گرد و پیش میں اور اس کی پیداوار میں ہمیشہ مطابقت پائی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا قانونِ خلقت ہے جو کبھی متغیر نہیں ہو سکتا، یہ کیوں ہے کہ ہر مخلوق اپنی ظاہری و باطنی بناوٹ میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسا اس کا گرد و پیش ہے اور ہر گرد و پیش ویسا ہی ہوتا ہے جیسی اس کی مخلوق ہوتی ہے؟ یہ اس حکیم و تدبیر کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے اور اس نے ہر چیز کی خلقت و زندگی کے لئے ایسا ہی انداز

بچے کی احتیاج پرورش سے باندھ دیا تھا۔ جب احتیاج زیادہ تھی تو محبت کی سرگرمی بھی زیادہ تھی جب احتیاج کم ہو گئی تو محبت بھی تغافل کرنے لگی۔

جن حیوانات کے بچے انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کی جسمانی ساخت اور طبیعت دودھ دینے والے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے اس لئے وہ اول دن ہی سے معمولی غذائیں کھا سکتے ہیں بشرطیکہ کھلانے کے لئے کوئی شفیق نگرانی موجود ہو۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ انڈے سے نکلتے ہی غذا ڈھونڈنے لگتا ہے اور ماں چن چن کر اس کے سامنے ڈالتی اور منہ میں لے لے کے کھانے کی تلقین کرتی ہے یا ایسا کرتی ہے کہ خود کھا لیتی ہے مگر سفیم نہیں کرتی۔ اپنے اندر نرم اور ہلکا بنا کر محفوظ رکھتی ہے اور جب بچہ غذا کے لئے منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر اتار دیتی ہے۔

ربوبیت معنوی

پھر اس سے بھی عجیب تر نظام ربوبیت کا معنوی پہلو ہے۔ خارج میں زندگی اور پرورش کا کتنا ہی سرو سامان کیا جاتا رہے لیکن وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر وجود کے اندر اس سکام لینے کی ٹھیک ٹھیک استعداد نہ ہوتی اور اس کے ظاہری و باطنی

۱۔ انسان میں ماں کی محبت بلوغ کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے اور بعض حالتوں میں اس کے انفعالات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ عہد طفولیت کی محبت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ صورت حال غالباً انسان کی مدنی و عقلی زندگی کے نشوونما کا نتیجہ ہے نہ کہ فطرت حیوانی کا۔ ابتدائی انسان میں بھی یہ علاقہ فطرتاً اسی حد تک ہوگا کہ بچہ سن تیس تک پہنچ جائے لیکن بعد ک نسل مخاندان کی تشکیل اور اجتماعی احساسات کی ترقی سے مادی رشتہ ایک دائمی رشتہ بن گیا۔ ۱۲

ہدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے، راہنمائی کرنے کے ہیں اور

ہدایت | اس کے مختلف مراتب اور اقسام ہیں۔ تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں صرف اس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہیں کھولتا انہیں زندگی کی راہ پر لگاتا اور ضروریات زندگی کی طلب و حصول میں راہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت ربوبیت کی ہدایت ہے۔ اگر ہدایت ربوبیت کی دستگیری نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سلمانِ حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں آسکتیں لیکن ربوبیت الہی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یہ وجدان کا فطری الہام اور حواس و ادراک کی قدرتی استعداد ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فطرت کی وہ راہنمائی ہے جو ہر مخلوق کے اندر پہلے وجدان کا الہام بن کر نمودار ہوتی ہے، پھر حواس اور ادراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب میں سے وجدان اور ادراک کی ہدایت کے مراتب ہیں۔

ہدایت و وجدان | وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا اندرونی الہام موجود ہے جو اسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا ہے اور وہ باہر کی راہنمائی و تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا۔ جو نہی شکمِ مادر سے باہر آتا ہے خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا ماں کے سینے میں ہے اور جب پستانِ منہ میں لیتا ہے تو جانتا ہے کہ اسے زور زور سے چوسنا چاہیئے۔ بچی کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں لیکن ماں جو شِ محبت میں انہیں چاٹ رہی ہے اور وہ اس کے سینہ پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالمِ ہستی میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے جسے خارج کے مؤثرات نے چھوئے تک نہیں کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستانِ منہ میں لے لینا چاہیئے اور اس کی نذاکا سرچشمہ یہیں ہے؟ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اس وقت اس کے کان میں پھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کر لے؟ یقیناً وہ وجدانی ہدایت کا فرشتہ

مقرر کر دیا ہے، اس کا یہ قانونِ تقدیر صرف حیوانات و نباتات ہی کے لئے نہیں بلکہ کائناتِ ہستی کی ہر چیز کے لئے ہے۔ ستاروں کا یہ پورا نظم گردش بھی اسی تقدیر کی حدوں پر قائم ہے۔

وَلَيْسَ شَيْءٌ تَجْرِي لِمُسْتَقَدِّ
لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
اور (دیکھو) سورج کے لئے جو قرار گاہ
ٹھہرائی گئی ہے، وہ اسی پر چلتا ہے اور یہ
الْعَزِيزُ (۳۸۱، ۳۶)

مخلوقات اور اس کے گرد و پیش کی مطابقت کا یہی قانون ہے جس نے دونوں میں باہم مگر مناسبت پیدا کر دی ہے اور ہر مخلوق اپنے چاروں طرف وہی پاتی ہے جس میں اس کے لئے پرورش اور نشو و نما کا سامان ہوتا ہے۔ پرند کا جسم اڑنے والا ہے۔ مچھلی کا تیرنے والا۔ چار پائیوں کا چلنے والا۔ حشرات کا رینگنے والا، اس لئے کہ ان میں سے ہر نوع کا گرد و پیش ویسے ہی جسم کے لئے موزوں ہے، جیسا اسے ملا ہے اور اس لئے کہ ان میں سے ہر نوع کی جسمانی ساخت ویسا ہی گرد و پیش چاہتی ہے جیسا گرد و پیش اسے حاصل ہے۔ دریا میں پرند پیدا نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ گرد و پیش اس کے لئے مفید پرورش نہیں۔ خشکی میں مچھلیاں پیدا نہیں ہو سکتیں، کیوں کہ خشکی ان کے لئے موزوں نہیں۔ اگر فطرت کی اس تقدیر کے خلاف، ایک خاص گرد و پیش کی مخلوق دوسرے قسم کے گرد و پیش میں چلی جاتی ہے تو یا تو وہاں زندہ نہیں رہتی یا رہتی ہے تو پھر بتدریج اس کی جسمانی ساخت اور طبیعت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اس گرد و پیش میں ہونی چاہیئے۔

پھر ان میں سے ہر نوع کے لئے مقامی مؤثرات کے مختلف گرد و پیش ہیں اور ہر گرد و پیش کا یہی حال ہے۔ سرد آب و ہوا کی پیداوار، سرد آب و ہوا ہی کے لئے ہے گرم کی گرم کے لئے۔ قطب شمالی کے قرب و جوار کا رچھ خط استوا کے قرب میں نظر نہیں آ سکتا اور منطقہ حارہ کے جانور منطقہ بارہ میں معدوم ہیں۔

اور حفاظت و نگرانی کے تمام فرائض حق و خیر کے ساتھ انجام دیتے رہتے ہیں پھر جو اس کے
ادراک کی یہ ہدایت ہر حیوان کے لئے ایک ہی طرح کی نہیں ہے بلکہ ہر وجود کو اتنی
ہی اور ویسی ہی استعداد دی گئی ہے جتنی اور جیسی استعداد اس کے احوال و ظروف
کے لئے ضروری تھی۔ چوٹی کی قوتِ شامہ نہایت دور رس ہوتی ہے اس لئے کہ
اسی قوت کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کر سکتی ہے۔ چیل اور عقاب کی نگاہ تیز
ہوتی ہے، کیونکہ اگر ان کی نگاہ تیز نہ ہو تو بلندی میں اڑتے ہوئے اپنا شکار دیکھ نہ
سکیں۔ یہ سوال بالکل غیر ضروری ہے کہ حیوانات کے جو اس و ادراک کی یہ حالت اول
دن سے تھی یا احوال و ظروف کی ضروریات اور قانونِ مطابقت کے ثمرات سے
بتدریج ظہور میں آئی۔ اس لئے کہ خواہ کوئی صورت ہو ہر حال فطرت کی بخشی ہوئی
استعداد ہے اور نشو و ارتقاء کا قانون بھی فطرت ہی کا مظہر یا ہوا قانون ہے۔
چنانچہ یہی مرتبہ ہدایت ہے جس کو قرآن نے ربوبیتِ الہی کی وحی سے تعبیر کیا ہے
عربی میں وحی کے معنی مخفی ایما اور اشارے کے ہیں۔ یہ گویا فطرت کی وہ اندرونی
سرگوشی ہے جو ہر مخلوق پر اس کی راہِ عمل کھول دیتی ہے۔

وَاُولٰٓئِكَ اِلٰى الْغُلٰٓ
اَنْ اَتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا دَرِمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُوْنَ ۝
اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی
کھنکھ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ
پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان
ٹٹیوں میں جو اس غرض سے بلند کی جاتی

ہیں، اپنے لئے چھتے بنائے۔

(۱۶: ۶۸)

اور یہی وہ ربوبیتِ الہی کی ہدایت ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ (علیہ السلام)
کی زبانی اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون نے جب پوچھا تَمَنِّیْ رَبُّکُمَا یَا مُوسٰی، تمہارا
پروردگار کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا۔

ہے اور یہی وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ حواس و ادراک کی روشنی نمودار ہو ہر مخلوق کو، اس کی پرورش و زندگی کی راہوں پر لگادیتی ہے۔

نہد۔ ۷ گھر میں پٹی ہوئی بلی ضرور ہوگی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی ہے۔ اس حالت کا اسے کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا ہم اس کے اندہ کوئی چیز ہے جو اسے یاد دیتی ہے کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہئیں۔ جو نہی وضع عمل کا وقت قریب آتا ہے، خود بخود اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی محفوظ گوشے کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا۔ مضطرب الحال بلی مکان کا ایک ایک گوشہ دیکھتی پھرتی ہے۔ پھر وہ خود بخود ایک سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہاں بچہ دیتی ہے۔ پھر لکڑی کا ایک اس کے اندر بچے کی حفاظت کی طرف سے ایک مجہول خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ غور کرو یہ کون سی قوت ہے جو بلی کے اندر خیال پیدا کر دیتی ہے کہ محفوظ جگہ تلاش کرے، کیونکہ عنقریب ایسی جگہ کی اسے ضرورت ہوگی؟ یہ کونسا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلا بچوں کا دشمن ہے اور ان کی بوسہ لگتا پھرتا ہے اس لئے جگہ بدلتے رہنا چاہیئے؟ بلاشبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی ہدایت ہے جس کا الہام اپنی مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

ہدایت کا دوسرا مرتبہ حواس اور مدارکات ذہنی کی ہدایت ہے اور وہ ہدایت حواس اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حیوانات اس جوہر دماغ سے محروم ہیں جسے عقل و فکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تاہم فطرت نے انہیں احساس و ادراک کی وہ تمام قوتیں دے دی ہیں جن کی زندگی و معیشت کے لئے ضرورت تھی اور ان کی مدد سے وہ اپنے رہنے پہنے، کھانے پینے، تولید و تناسل

برائین قرآنیہ کا مبداء استدلال

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی ہستی اور اس کی توحید و صفات پر جا بجا نظام ربوبیت سے استدلال کیا ہے اور یہ استدلال اس کی مہات دلائل میں سے ہے لیکن قبل اس کے کہ اس کی تشریح کی جائے، مناسب ہوگا کہ قرآن کے طریق استدلال کی بعض مبادیات واضح کر دی جائیں کیونکہ مختلف اسباب سے، جن کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ مطالب قرآنی کا یہ گوشہ سب سے زیادہ مجبور ہو گیا ہے اور ضرورت ہے کہ از سر نو حقیقت گمشدہ کا سراغ لگایا جائے۔

قرآن کے طریق استدلال کا اولین مبداء عقل و تفکر کی دعوت ہے۔ یعنی دعوت عقل وہ جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے لئے حقیقت شناسی کی یہی راہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لے اور اپنے وجود کے اندر، اور اپنے وجود کے باہر جو کچھ بھی محسوس کر سکتا ہے اس میں تدبر و تفکر کرے چنانچہ قرآن کی کوئی صورت اور صورت کا کوئی حصہ نہیں جو تفکر و عقل کی دعوت سے خالی ہو۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ اور قین رکھنے والوں کے لئے زمین میں

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ معرفت حق کی نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہارے

وجود میں بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں۔ (۲۱، ۲۰: ۵۱)

وہ کہتا ہے، انسان کو عقل و بصیرت دی گئی ہے۔ اس لئے وہ اس قوت کے ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے نہ کرنے کے لئے جواب دہ ہے۔

بِالنَّسَمِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ كُلُّ ۝ یقیناً انسان کا، سنا، دیکھا، سوچنا،

أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ سب اپنی اپنی جگہ جواب دہی رکھتے ہیں۔

وہ کہتا ہے، زمین کی ہر چیز میں، آسمان کے ہر منظر میں، زندگی کے ہر تغیر میں،

رَبَّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ
خَلْقَهُ تُرْهِدْهُ ۝
ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز
کو اس کی بناوٹ دی، پھر اس پر زندگی
و معیشت کی راہ کھول دی۔ (۵۰ : ۳۰)

اور پھر یہی وہ ہدایت ہے جسے دوسری جگہ ”راہِ عملِ آسان“ کر دینے سے
بھی تعبیر کیا گیا ہے۔

مِنْ اٰتِیْ شَیْءٍ خَلَقَهُ ۝ مِنْ
نُّطْفَةٍ ۖ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ۙ ثُمَّ
السَّبِيْلَ لَیْسَ ۝ (۲۰ : ۸۰ : ۱۸۰ : ۲۰۰)
اس نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا،
نطفہ سے پیدا کیا پھر اس کی تمام ظاہری
و باطنی قوتوں کے لئے ایک اندازہ

ٹھہرا دیا۔ پھر اس پر زندگی و عمل کی راہ آسان کر دی۔

یہی ”سَبِيْلُ لَیْسَ“ یعنی ”راہِ عملِ آسان کر دینا“ وجدان و ادراک
کی ہدایت ہے جو تقدیر کے بعد ہے کیونکہ اگر فطرت کی یہ راہنمائی نہ ہوتی تو ممکن نہ
تھا کہ ہم اپنی ضروریاتِ زندگی حاصل کر سکتے۔

آگے چل کر ہمیں معلوم ہو گا کہ قرآن کے نکوین وجود کے جو چار مرتبے بیان کئے ہیں
ان میں سے تیسرا اور چوتھا مرتبہ یہی تقدیر اور ہدایت کا مرتبہ ہے یعنی تخلیق، تسویر، تقدیر، ہدایت۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝
وہ پروردگار عالم، جس نے پیدا کیا
پھر اسے ٹھیک ٹھیک درست کر دیا۔

اور جس نے ہر وجود کے لئے ایک
(۸۰ : ۲ - ۳)

اندازہ ٹھہرا دیا۔ پھر اس پر راہِ عمل
کھول دی۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے اس لئے

پیدا نہیں کیا ہے کہ محض ایک بیکار و عبث سا کام ہو۔ (۱۹۱ : ۳۰)

دوسری جگہ تخلیق بالباطل کو تلعّب سے تعبیر کیا ہے۔ تلعّب یعنی کوئی کام کھیل کود کی طرح بغیر کسی مقول غرض و مدعا کے کرنا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا لَعِبْنٍ ۚ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۲۴ : ۳۸ - ۳۹) اس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض کھیل اور تماشا شگفتے ہوئے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔

پھر جا بجا اس تخلیق بالحق کی تشریح کی ہے۔ مثلاً ایک مقام پر تخلیق بالحق کے اس پہلو پر توجہ دلائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز افادہ و فیضان کے لئے ہے اور فطرت چاہتی ہے کہ جو کچھ بنائے، اس طرح بنائے کہ اس میں وجود اور زندگی کے لئے نفع اور راحت ہو۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِئُ لِآجَلٍ مُّسَمًّى ۖ طَالَا هُوَ الْعَزِيزُ الْمُفْتَارُ ۝ (۵ : ۳۹) اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس نے رات اور دن کے متغیّر اور ظہور کا ایسا انتظام کر دیا کہ رات دن پر لپٹی جاتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے اور سورج اور چاند دونوں کو اس کی قدرت نے مسخر کر رکھا ہے سب (اپنی اپنی جگہ) اپنے مقررہ وقت تک کے لئے گردش کر رہے ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر خصوصیت کے ساتھ اجرام سماویہ کے افادہ و فیضان پر توجہ دلائی ہے۔ اور اسے تخلیق بالحق سے تعبیر کیا ہے۔

نیکو انسانی کے لئے معرفت حقیقت کی نشانیاں ہیں بشرطیکہ وہ غفلت و اعراض میں مبتلا نہ ہو جائے۔

وَكَايْنِ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝
اور آسمان و زمین میں (معرفت حق کی)
کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ لیکن رافوس انسان
کی غفلت پر لوگ ان پر سے گزر جلتے
ہیں۔ اور نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں۔

(۱۲: ۱۵۵)

تخلیق بالحق | اچھا، اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائنات خلقت میں
تفکر کرے تو اس پر حقیقت شناسی کا کون سا دروازہ کھلے گا۔ وہ کہتا ہے
سب سے پہلی حقیقت جو اس کے سامنے نمودار ہوگی وہ تخلیق بالحق کا عالم گیر اور بنیادی
قانون ہے یعنی وہ دیکھے گا کہ کائنات خلقت اور اس کی ہر چیز کی بناوٹ کچھ اسی طرح
کی واقع ہوتی ہے کہ ہر چیز ضبط و ترتیب کے ساتھ ایک خاص نظام و قانون میں منسلک
ہے اور کوئی شے نہیں جو حکمت و مصلحت سے خالی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ
تخلیق بالباطل ہو یعنی بغیر کسی معین اور ٹھہرائے ہوئے مقصد و نظم کے وجود میں آگیا
ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس نظم، اس یکسانیت، اس وقت کے ساتھ اس
کی ہر بات کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے ساتھ بندھی ہوتی ہوتی۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
بِالْحَقِّ طٰٓٔنَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝
اللہ نے آسمانوں و زمین کو حکمت اور مصلحت
کے ساتھ پیدا کیا ہے اور بلاشبہ اس بات
میں ارباب بانیان کے لئے (معرفت حق)

کی ایک بڑی ہی نشانی ہے!

(۲۹: ۲۴)

آل عمران کی مشہور آیت میں ان ارباب دانش کی جو آسمان و زمین کی خلقت
میں تفکر کرتے ہیں۔ صدائے حال یہ بتا گئی ہے۔

السَّيِّئَاتِ أَنْ تَحْمِلَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ
وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۝ وَخَلَقَ اللَّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظَلُّونَ (۴۵: ۲۱-۲۲)

ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان
لائے اور جن کے اعمال اچھے ہیں؛ یعنی دونوں
برابر ہو جائیں، زندگی میں بھی اور موت میں بھی؛
اگر ان لوگوں کے فہم و دانش کا فیصلہ یہی ہے تو
کیا یہی برا ان کا فیصلہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ
نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ
پیدا کیا ہے اور اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہر جان اپنی
کماٹی کے مطابق بدلہ لے لے اور ایسا نہیں ہو گا کہ
ان کے ساتھ نا انصافی ہو۔

معاذ یعنی مرنے کے بعد زندگی پر بھی اس سے جا بجا استشہاد کیا ہے۔ کائنات
میں ہر چیز کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی رکھتی ہے پس ضروری ہے کہ انسانی وجود کے لئے
بھی کوئی نہ کوئی مقصد اور منتہی ہو، یہی منتہی آخرت کی زندگی ہے کیونکہ یہ تو ہو نہیں
سکتا کہ کائنات ارضی کی یہ بہترین مخلوق صرف اسی لئے پیدا کی گئی ہو کہ پیدا ہو اور
چند روز جی کر فنا ہو جائے۔

أَوْ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ
الْفُطُورَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُتَّعَيْنٍ ۝ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
النَّاسِ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
لَكُفْرُونَ ۝ (۴۰: ۸۰)

کیا ان لوگوں نے کبھی اپنے دل میں اس بات پر غور
نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ
ان کے درمیان ہے، محض بے کار و عبث نہیں بنایا ہے
ضروری ہے کہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہو اور اس
کے لئے ایک مقررہ وقت ٹھہرا دیا ہو۔ اصل یہ ہے
کہ انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے
پروردگار کی ملاقات سے یک ظلم منکر ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ
ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ
مَا حَقَّ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وہ دیکار فرمائے قدرت جس نے سورج کو درخشندہ
اور چاند کو روشن بنایا۔ اور پھر چاند کی گردش کے
لئے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور اوقات
کا حساب معلوم کر لو۔ بلاشبہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا
نہیں کیا ہے مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ۔ وہ
ان لوگوں کے لئے جو جانتے والے ہیں (علم
معرفت) کی نشانیاں الگ الگ کر کے واضح

کر دیتا ہے۔

(۵۱۱)

ایک اور موقع پر فطرت کے جمال و زیبائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے تخلیق
بالحق سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی فطرت کائنات میں بخشن و آرائش کا قانون کام کر رہا ہے
جو چاہتا ہے، جو کچھ بنے، ایسا بنے کہ اس میں حسن و جمال اور خوبی و کمال ہو۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ (۳۰۶)

اس نے آسمانوں اور زمین کو مکت و مصلحت کے
ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں۔ تو
نہایت حسن و خوبی کے ساتھ بنائیں۔

اسی طرح وہ قانون مجازات پر یعنی جزا و سزا کے قانون پر بھی اسی تخلیق بالحق
سے استشہاد کرتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ اور نتیجہ رکھتی ہے
اور تمام خواص و نتائج لازمی اور اٹل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے اعمال
میں بھی اچھے اور بُرے خواص اور نتائج نہ ہوں اور وہ قطعی اور اٹل نہ ہوں؟ جو قانون
فطرت دنیا کی ہر چیز میں اچھے بُرے کا امتیاز رکھتا ہے۔ کیا انسان کے اعمال میں اس
امتیاز سے غافل ہو جائے گا؟

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
جُنُوحَ بَرَايَا كَرْتِهِمْ، كَمَا وَهَّجْتُمْ بِهِمْ۔

موجود ہے اور وہ ان تمام صفوں سے متصف ہے جن کے بغیر نظام ربوبیت کا یہ کامل اور بے عیب کارخانہ وجود میں نہیں آسکتا تھا۔

وہ کہتا ہے کیا انسان کا وجدان یہ باور کر سکتا ہے کہ نظام ربوبیت کا یہ پورا کارخانہ خود بخود وجود میں آجائے اور کوئی زبردستی، کوئی ارادہ، کوئی حکمت اس کے اندر کارفرمانہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کارخانہ ہستی کی ہر چیز میں ایک بولتی ہوئی پروردگاری اور ایک ابھری ہوئی کارسازی موجود ہے۔ مگر کوئی پروردگار، کوئی کارساز موجود نہ ہو؟ پھر کیا یہ محض ایک اندھی بہری فطرت، ایک بے جان مادہ اور بے حس الیکٹرون کے خواص ہیں جن میں پروردگاری و کارسازی کا پورا کارخانہ ظہور میں آ گیا ہے؟ اور عقل و ارادہ رکھنے والی کوئی ہستی موجود نہیں؟

پروردگاری موجود ہے مگر کوئی پروردگار موجود نہیں! کارسازی موجود ہے مگر کوئی کارساز موجود نہیں! رحمت موجود ہے مگر کوئی رحیم نہیں! حکمت موجود ہے مگر کوئی حکیم موجود نہیں! سب کچھ موجود ہے مگر کوئی موجود نہیں! عمل بغیر کسی عامل کے، نظم بغیر کسی ناظم کے، قیام بغیر کسی قیوم کے، عمارت بغیر کسی معمار کے، نقش بغیر نقاش کے۔ سب کچھ بغیر کسی موجود کے نہیں۔ انسان کی فطرت کبھی یہ باور نہیں کر سکتی۔ اس کا وجدان پکارتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں، اس کی فطرت اپنی بناوٹ میں ایک ایسا سانچا لے کر آئی ہے، جس میں یقین و ایمان ہی ڈھل سکتا ہے۔ شک اور انکار کی اس میں سمائی نہیں۔

قرآن کہتا ہے یہ بات انسان کے وجدانی اذعان کے خلاف ہے کہ وہ نظام ربوبیت کا مطالعہ کرے اور ایک رَبِّ الْعَالَمِينَ ہستی کا یقین اس کے اندر جاگ نہ اٹھے وہ کہتا ہے ایک انسان غفلت کی سرکشی اور سرشاری کے مہیجان میں ہر چیز سے انکار

مبداء استدلال | غرض قرآن کا مبداء استدلال یہ ہے:-

۱۔ اس کے نزول کے وقت دین داری اور خدا پرستی کے جس قدر عام تصورات موجود تھے، وہ صرف عقل کی آمیزش سے خالی تھے بلکہ ان کی تمام تربیاء وغیر عقلی عقائد پر اگر غور کیا جاتی۔ لیکن اس نے خدا پرستی کے لئے عقلی تصور پیدا کیا۔

۲۔ اس کی دعوت کی تمام تربیاء و تفکر و تفکر پر ہے اور وہ خصوصیت کے ساتھ کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔

۳۔ وہ کہتا ہے کائناتِ خلقت کے مطالعہ و تفکر سے انسان پر تخلیقِ بالحق کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا رخا نہ ہستی کی کوئی چیز نہیں جو کسی ٹھہرائے ہوئے مقصد اور مصلحت سے خالی ہو اور کسی بالاتر قانونِ خلقت کے ماتحت ظہور میں نہ آئی ہو۔ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود رکھتی ہے ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ حکمتوں اور مصلحتوں کے عالم گیر سلسلہ میں بندھی ہوئی ہے۔

وہ کہتا ہے جب انسان ان مقاصد و مصالح پر غور کرے گا تو عرفانِ حقیقت کی راہ خود بخود اس پر کھل جائے گی اور جہل و کوری کی گمراہیوں سے نجات پا جائے گا۔

برہان ربوبیت

چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے مظاہر کائنات کے جن مقاصد و مصالح سے استدلال کیا ہے ان میں سب سے زیادہ عام استدلال ربوبیت کا استدلال ہے اور اسی لئے ہم اسے برہانِ ربوبیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کائنات کے تمام اعمال و وظائف کا اس طرح واقع ہونا کہ ہر چیز پرورش کرنے والی اور ہر تاثیر زندگی بخشنے والی ہے اور پھر ایک ایسے نظامِ ربوبیت کا موجود ہونا جو ہر حالت کی رعایت کرتا اور ہر طرح کی مناسبت ملحوظ رکھتا ہے۔ ہر انسان کو وجدانی طور پر یقین دلادیتا ہے کہ ایک پروردگار عالم ہستی

طلب کرتا ہے۔

كُلُّ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَمْنٌ يَّمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ ۚ وَمَنْ
تَدْبِيرُ الْأُمُورِ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
فَبَدَأَ بِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَا
ذَ الْيُسَدَّ الْحَقُّ إِلَّا
الضَّلَالُ فَأَنَّى
تُصَرَّفُونَ ۝

(۳۲ : ۲۰)

ایک دوسرے موقع پر فرمایا۔

أَمْنٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ ۚ وَأَنْزَلَ
بِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

وہ کون ہے جو آسمان میں پھیلے ہوئے کارخانہ
حیات سے اور زمین کی وسعت میں پیدا ہونے
والے سامانِ رزق سے تمہیں روزی بخش رہا
ہے؟ وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارا سنا
اور دیکھنا ہے؟ وہ کون ہے جو بے جان سے
جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور
پھر وہ کونسی مٹی ہے جو تمام کارخانہ خلقت اس
نظم و نگرانی کے ساتھ چلا رہی ہے؟ اور اے پیغمبر!
یقیناً وہ رب اختیار بول اٹھیں گے، اللہ ہے
(اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟) اچھا تم ان سے کہو
جب تمہیں اس بات سے انکار نہیں تو پھر یہ کیوں
ہے کہ عقل و کثرت سے نہیں سمجھتے؟ ہاں بیشک
یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا پروردگار برحق ہے اور
جب یہ حق ہے تو حق کے ظہور کے بعد اسے نہ ماننا
گمراہی نہیں تو اور کیا ہے (انہوں نے تباری سمجھ پر ماتم
و حقیقت سے نہ پھرائے) کہاں جا رہے ہو؟

وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اور جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا پھر
اس آبپاشی سے خوشنما باغ لگادیئے حالانکہ تمہارے

کر سکتا ہے۔ لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ہر چیز کے خلاف جنگ کر سکتا ہے لیکن اپنی فطرت کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جب اپنے چاروں طرف زندگی اور پروردگاری کا ایک عالم گیر کارخانہ پھیلا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی فطرت کی صدا کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کے ایک ایک ریشے میں کون سا اعتقاد سمایا ہوتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہوتا کہ ایک پروردگار ہستی موجود ہے اور یہ سب کچھ اسی کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ نہیں ہے کہ نظری مقدمات اور ذہنی مسلمات کی شکلیں ترتیت دے۔ پھر اس پر بحث و تقریر کے مخاطب کو رد و تسلیم پر مجبور کرے۔ اس کا تمام تر خطاب انسان کے فطری وجدان و ذوق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خدا پرستی کا جذبہ انسانی فطرت کا خمیر ہے۔ اگر ایک انسان اس سے انکار کرنے لگتا ہے تو یہ اس کی غفلت ہے اور ضروری ہے کہ اسے غفلت سے چونکا دینے کے لئے دلیلیں پیش کی جائیں لیکن یہ دلیل ایسی نہیں ہونی چاہیے جو محض ذہن و دماغ میں کاوش پیدا کر دے بلکہ ایسی ہونی چاہیے جو اس کے نہاں خاتمہ دل پر دستک دے دے اور اس کا فطری وجدان بیدار کر دے۔ اگر اس کا وجدان بیدار ہو گیا تو پھر اثباتِ مدعا کے لئے بحث و تقریر کی ضرورت نہ ہوگی۔ خود اس کا وجدان ہی اسے مقام تک پہنچا دے گا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن خود انسان کی فطرت ہی سے انسان پر محبت لاتا ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ

نَفْسِهِ بِصِیْرَةٍ ۚ وَكَوَّالُقٰی

مَعَاذِیْرَکَ ۝

وہ (اپنے وجدان کے خلاف) کہتے ہی عذر

بہانے تراش لیا کرے۔

(۱۴: ۵)

اور اسی لئے وہ ہا بجا فطرتِ انسانی کو مخاطب کرتا اور اس کی گہرائیوں سے جواب

ظَلَمَاتِ الْبُحُورِ
مَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ
لُبْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
عَالَهُ مَعَ اللَّهِ ط تَعَالَى
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

کی تاریکیوں میں تمہاری راہنمائی کرتا ہے، وہ کون
ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے وال
ہو اُنیں پلا دیتا ہے؛ کیا اللہ کے ساتھ کوئی
دوسرا بھی معبود ہے (ہرگز نہیں) اللہ کی ذات
اس سب سے پاک و منزہ ہے جو لوگ اس
کی معبودیت میں ٹھہرا رہے ہیں۔

أَمْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ وَمَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ط عَالَهُ
مَعَ اللَّهِ ط قُلْ
هَآؤُنَا بُرْهَانُكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو مخلوقات کی پیدائش شروع
کرتا ہے اور پھر اسے دہراتا ہے؛ اور وہ کون
ہے جو زمین و آسمان کے کارخانہائے رزق سے تمہیں
روزی دے رہا ہے؛ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود
بھی ہے؛ (اے پیغمبر!) ان سے کہو اگر تم اپنے دعوے
میں اچھے ہو اور انسانی عقل و بصیرت کی اس
عالم گیر شہادت کے خلاف تمہارے پاس کوئی
دلیل ہے (تو اپنی دلیل پیش کرو۔

(۶۲-۶۱، ۶۴)

ان سوالات میں ہر سوال اپنی جگہ ایک مستقل دلیل ہے کیونکہ ان میں سے ہر سوال
صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے اور وہ فطرتِ انسانی کا عالم گیر اور مسلمہ افغان
ہمارے مشکلوں کی نظر اس پہلو پر نہ ملتی اس لئے قرآن کا اسلوب استدلال
پر واضح نہ ہو سکا اور دور دراز گوشوں میں بھٹک گئے۔

بہر حال قرآن کے وہ بے شمار مقامات جن میں کائناتِ ہستی کے سر و سامان
اور نظامِ ربوبیت کی کارساز یوں کا ذکر کیا ہے وہ اصل اسی استدلال پر مبنی ہیں۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى
انسان اپنی غذا پر نظر ڈالے دجوشب و روز اس

میں کی یہ بات نہ تھی کہ ان باغوں کے درخت اگلتے
کیا دن کاموں کا کرنے والا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا
معبود بھی ہے؟ دافوس ان لوگوں کی بھوپر
حقیقت حال کہتی ہی ظاہر مگر یہ لوگ میں جن
کاشیوہ کچ رو رہے۔

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جس نے زمین کو زندگی
دعشت، لاکھکانہ بنا دیا۔ اس کے درمیان ہنری
جاری کریں اس دکنی (رستگ)، کے لئے پہاڑ بلند
کر دیئے۔ دو دریاؤں میں (یعنی دریا اور سمند میں)
ایسی، دیوہ مائل کر دی کہ دونوں اپنی اپنی جگہ
محدود رہتے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے؟
دافوس کہتی واضح بات ہے، مگر ان لوگوں میں
اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار دلوں کی پکار
سنتا ہے، جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اسے
پکارنے لگتے ہیں اور ان کا درد دکھ ٹال دیتا ہے؟
اور وہ کہ اس نے ہمیں زمین کا جانشین بنایا
ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے؟ انہی
تھاری غفلت پر بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ
تم نصیحت پذیر ہو۔

اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو سمواؤں اور سمندروں

فَأَيُّ مَنَّا بِهٖ خَدَارِقُ
ذَاتَ يَهْجَةٍ مَا كَانَ
لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا
عِزُّهُ مَعَ اللَّهِ ۚ بَلْ
هُمْ قَوْمٌ لَّعِينُونَ ۝

أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَجَعَلَ خِلَافَهَا
أَنْهَارًا وَجَعَلَ نَهَا
رَوَاسِي وَجَعَلَ
بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
عِزُّهُ مَعَ اللَّهِ ۚ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ۝

أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
إِذَا دَعَا ۚ وَيُكَشِفُ
السُّوءَ وَيُجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ
عِزُّهُ مَعَ اللَّهِ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي

بَيْنَ نَرْتٍ وَكَيْمٍ
 لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا
 لِلشَّرِبِ ۝ وَ مِنْ
 ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ
 تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
 حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ
 رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ
 اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
 وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
 ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
 ذُلًّا ۖ يَخْرُجُ مِنْ
 بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
 أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۖ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ۝ (۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹)

درمیان دو درہ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے
 لئے بے غل و غش مشروب ہو تاکہ (اسی طرح)
 کھجور اور انگور کے پھل ہیں جن سے نشہ کا سرق
 اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں حاصل کرتے ہو
 بلاشبہ اس بات میں ارباب عقل کے لئے دربویت
 الہی کی بڑی ہی نشانی ہے اور دیکھو تمہارے
 پروردگار نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ بات ڈال
 دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان ٹیٹوں
 میں جو اس غرض سے بلند کی جاتی ہیں، اپنے لئے
 گھر بنائے، پھر ہر طرح کے پھولوں سے دس چوسے
 پھر اپنے پروردگار کے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر
 کامل فرمانبرداری کے ساتھ گامزن ہو و چنانچہ تم
 دیکھتے ہو کہ اس کے جسم سے مختلف رنگوں کا رس
 نکلتا ہے جس میں انسان کے لئے شفا ہے بلاشبہ
 اس بات میں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے
 ہیں دربویت الہی کی عجائب آفرینیوں کی
 بڑی ہی نشانی ہے۔

لے اس موقع پر یہ اصل پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح کائنات کی ہر چیز نظر و اعتبار کے مختلف پہلو رکھتی ہے
 اسی طرح قرآن کا استشہاد بھی ایک وقت مختلف پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ خصوصیت کے ساتھ
 زور کسی ایک ہی پہلو کے لئے ہوا ہے۔ مثلاً شہد کی پیدائش اور شہد کی مکھی کے اعمال کے مختلف پہلو ہیں۔
 یہ بات کہ ایک نہایت مفید اور لذیذ غذا پیدا ہو جاتی ہے۔ دربویت ہے۔ یہ بات کہ ایک حقیر جانور

طَعَامِهِ ۚ اَنَا صَبَبْنَا
 الْمَاءَ صَبًّا ۚ ثُمَّ شَقَقْنَا
 الْأَرْضَ شَقًّا ۚ فَاَنْبَتْنَا فِيهَا
 حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَرَبَّوْنَا
 زَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَادِقَ
 غُلَبًا ۚ وَفَاكِهَةً ۚ وَابَآ
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ

کے استعمال میں آتی رہتی ہے ہم پہلے زمین پر پانی
 برساتے ہیں پھر اس کی سطح شقی کر دیتے ہیں، پھر اس
 کی روئیدگی سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر دیتے
 ہیں۔ اندج کے دانے، انگور کی بلیں، کھجور کے
 خوشے، بربری، ترکاری، ازیتون کا تیل، اور نخلوں
 کے جھنڈ، قیم قسم کے میوے، طرح طرح کا چارہ
 اور یہ سب کچھ کس لئے، تمہارے فائدے کے۔

لئے اور تمہاری جانوں کے لئے۔ (۲۴۱، ۲۴۲ - ۳۳)

ان آیات میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ کے زور پر غور کرو۔ انسان کتنا ہی غافل ہو
 جائے اور کتنا ہی اعراض کرے، لیکن دلائل حقیقت کی وسعت اور ہمہ گیری کا یہ حال ہے کہ
 کسی حال میں بھی اس سے اوچل نہیں ہو سکتیں۔ ایک انسان تمام دنیا کی طرف سے آنکھ بند
 کرے، لیکن بہر حال اپنی شب و روز کی غذا کی طرف سے تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا، جو غذا اس
 کے سامنے دھری ہے اسی پر نظر ڈالے۔ یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ ہے۔ اچھا گیہوں کا ایک
 دانہ اپنی پختیلی پر رکھ لو اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پختگی و تکمیل تک کے تمام اسوال
 و ظروف پر غور کرو۔ کیا یہ حقیر سا ایک دانہ بھی وجود میں آسکتا تھا۔ اگر تمام کارخانہ ہستی
 ایک خاص نظم و ترتیب کے ساتھ اس کی بناوٹ میں سرگرم نہ رہتا، اور اگر دنیا میں ایک
 نظام ربوبیت موجود ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو۔

سوۃ نخل میں یہی استدلال ایک دوسرے پیرایہ میں نمودار ہوا ہے۔

وَاِنْ لَّكُمْ فِي الْاَنْعَامِ
 لَعِبْرَةٌ ۚ لَتُنْفَبِكُمْ
 مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ
 (اور دیکھو یہ چار پائے جنہیں تم پالتے ہو ان میں
 تمہارے لئے غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی کتنی عبرت
 ہے؟ ان کے جسم سے ہم خون و کثافت کے

الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ هَآءَاتُمْ
 أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمُنْزِلِ أَمْ عَنْ
 الْمُنْزِلِ هَآءَاتُمْ لَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ
 أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ هَآءَاتُمْ
 النَّارَ الَّتِي تُورُونَ هَآءَاتُمْ الشُّكْرُ
 تَجْمَعُهَا أَمْ عَنْ الْمُنْشُونَ هَآءَاتُمْ
 عَنْ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا
 لِلْمُقُونِ ۚ (۱۵۴-۱۶۰)

پانی جو تمہارے پینے میں آتا ہے اسے کون برساتا
 ہے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں
 تو اسے دسمندر کے پانی کی طرح اکڑا کر دیں پھر
 کیا اس نعمت کے لئے ضروری نہیں کہ تم شکر گزار
 ہو؟ اچھا تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ آگ جو تم
 سلگاتے ہو، تو اس کے لئے لکڑی تم نے پیدا
 کی یا ہم پیدا کر رہے ہیں ہم نے اسے یادگار اور
 مسافروں کے لئے فائدہ بخش بنایا۔

نظام ربوبیت سے اسی طرح وہ نظام ربوبیت سے توحید الہی پر استدلال کرتا ہے۔
 توحید پر استدلال جو رب العالمین تمام کائنات کی پرورش کر رہا ہے اور جس کی
 ربوبیت کا اعتراف تمہارے دل کے ایک ایک ریشے میں موجود ہے، اس کے سوا کوئی
 اس کا مستحق ہو سکتا ہے کہ بندگی و نیاز کا سہرا اس کے آگے جھکایا جائے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
 رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هَآءَاتُمْ
 جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
 فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
 وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
 مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
 الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ

اے افرادِ نسلِ انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت
 کرو، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور
 ان سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں
 اور اس لئے پیدا کیا تاکہ تم براہیوں سے بچو۔ وہ
 پروردگارِ عالم جس نے تمہارے لئے زمینِ فرش کی
 طرح بچا دی اور آسمان چھت کی طرح بنا دیا اور
 آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اس نے طرح طرح
 کے پھل پیدا کر دیئے۔ تاکہ تمہارے لئے رزق
 و پیمان ہو پس جب خالقیت اسی کی خالقیت

جس طرح اس نے جا بجا خلقت سے استدلال کیا ہے یعنی دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے اس لئے ضروری ہے کہ خالق بھی ہو، اسی طرح وہ ربوبیت سے بھی استدلال کرتا ہے یعنی دنیا میں ہر شے مربوط ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی رب بھی ہو اور دنیا میں ربوبیت ایک کامل بے داغ ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ رب کامل اور بے عیب ہو۔

زیادہ واضح لفظوں میں اسے یوں ادا کیا جاسکتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز ایسی ہے کہ اسے پرورش کی احتیاج ہے اور اسے پرورش مل رہی ہے پس ضروری ہے کہ کوئی پرورش کرنے والا بھی موجود ہو۔ یہ پرورش کرنے والا کون ہے، یقیناً وہ نہیں ہو سکتا جو خود پروردہ اور محتاج پروردگاری ہو۔ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں جیسا کہ سورہ واقعہ کی مندرجہ ذیل آیت میں ہے وہ اسی استدلال پر مبنی ہیں۔

اچھا، تم نے اس بات پر غور کیا کہ جو کچھ تم کشت کاری	اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْنُثُونَ
کرتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؛ اگر	عَاْنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ
ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں۔ اور تم صرف	تَحْنُ الزَّرْعُونَ ؕ كَلَّا
یہ کہنے کے لئے رہ جاؤ کہ افسوس! ہمیں تو اس	اَنْشَاءَ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا
نقصان کا تادان ہی نہ دینا پڑے گا بلکہ ہم تو	فَطَلَمْتَ لَفَّكَهُوْنَ ؕ اِنَّا
اپنی محبت کے سارے فائدوں ہی سے محروم	لَمُعْرَمُوْنَ ؕ بَلْ تَحْنُ
ہو گئے! اچھا، تم نے یہ بات بھی دیکھی کہ یہ	مَحْرُومُونَ ؕ اَفَرَأَيْتُمْ

(بقیہ حاشیہ ص ۳۳) اس دانشمندی و دقت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے، ذہن و ادراک کی بخشش کا عجیب و غریب منظر ہے اور اس لئے حکمت و قدرت کا پہلو رکھتا ہے۔ ان آیات کا سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ یہاں زیادہ تر تہ جب ربوبیت پر دلائل گئی ہے لیکن ساتھ ہی حکمت و قدرت کے پہلوؤں پر بھی روشنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اکثر مقامات میں ربوبیت، رحمت، حکمت اور قدرت کے مشترک مظاہر بیان کئے گئے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ زور کسی ایک ہی پہلو پر ہے۔

یہ اس کا قانون ہے کہ بارانِ رحمت نمودار ہوتی اور زندگی کی برکتوں سے زمین کے ایک ایک ذرہ کو مالا مال کر دیتی ہے۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ جب عالمِ انسانیت، ہدایت و سعادت کی شادابیوں سے محروم ہو جائے تو اس کی بارانِ رحمت نمودار ہو کر ایک ایک روح کو پیامِ زندگی پہنچا دے؟ روحانی سعادت کی یہ بارش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وحی الہی ہے تم اس منظر پر کبھی متغیب نہیں ہوتے کہ پانی برسا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ پھر اس بات پر کیوں چونک اٹھو کہ وحی الہی کا ہر ہوئی اور مردہ روحوں میں زندگی کی جنبش پیدا ہو گئی۔

حَسْرَةً تَنْزِيلُ الْكِتَابِ	یہ اللہ کی طرف سے کتاب (ہدایت) نازل
مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ	کی جاتی ہے جو عزیز و حکیم ہے۔ بلاشبہ ایمان
اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	رکھنے والوں کے لئے آسمانوں اور زمین میں
لَاٰیٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ	و معرفت حق کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ نیز تہا ری
فَوْفِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ	پیدائش میں اور ان چار پاؤں میں جنہیں اس نے
مِّنْ دَابَّةٍ اٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ	زمین میں پھیلا رکھا ہے۔ اربابِ یقین کے
يُوقِنُوْنَ ۝ وَاٰخِرَ لَآئِ	لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رات اور
اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اُنْزِلَ	دن کے یکے بعد دیگرے آتے رہنے میں اور
اَللّٰهُ مِنَ السَّمٰوٰتِ رِزْقٍ	اس مہربانہ نذوق میں جسے وہ آسمان سے برساتا
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ	ہے اور زمین مرنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہے۔
مَوْتِهَا وَتَحْصُرُ لَیْلِ الرِّیَاحِ	اور ہواؤں کے رد و بدل میں اربابِ دانش کے
اٰیٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ۝	لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں (اے پیغمبر!) یہ
فَلَمَّا اٰیٰةُ اللّٰهِ تَلَوَّهَا	اللہ کی آیتیں ہیں جو فی الحقیقت ہم نہیں
عَبَسَ بِاَلْحَقِّ ۚ فَبَاٰی	سنا رہے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیتوں

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
(۲۱ - ۲۲)

ہے اور ربوبیت اسی کی ربوبیت تو ایسا نہ
کر و کہ کسی دوسری ذات کو اس کا ہم تپہ ٹھہراؤ
اور تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو۔

یا مثلاً سورہ فاطر میں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ
غَيْرِ اللّٰهِ يُرْزِقُكُمْ مِنْ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَاقْنِي تَوَفُّكُونَ ۝ (۳۵:۲)

اے افراد نسل انسانی! اللہ نے اپنی جن نعمتوں
سے تمہیں فیضیاب کیا ہے۔ ان پر غور کرو کیا
اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی خالق ہے جو تمہیں زمین
اور آسمان کی بخشائشوں سے رزق دے رہا ہے؟ نہیں
کوئی معبود نہیں ہے مگر اسی کی ایک ذات۔

نظام ربوبیت سے وحی و رسالت | اسی طرح وہ نظام ربوبیت کے اعمال سے انسانی سعادت
کی ضرورت پر استدلال و شقاوت کے معنوی قوانین اور وحی و رسالت کی ضرورت

پر بھی استدلال کرتا ہے جس رب العالمین نے تمہاری پرورش کے لئے ربوبیت کا ایسا
نظام قائم کر رکھا ہے کیا ممکن ہے کہ اس نے تمہاری روحانی فلاح و سعادت کے لئے کوئی
قانون، کوئی قاعدہ، کوئی نظام مقرر نہ کیا ہو؟ جس طرح تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں اسی طرح
تمہاری روح کی بھی ضرورتیں ہیں۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ جسم کی نشوونما کے لئے تو اس کے پاس
سب کچھ ہو لیکن روح کی نشوونما کے لئے اس کے پاس کوئی پروردگار ہی نہ ہو؟

اگر وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کے فیضان کا یہ حال ہے کہ ہر ذرے
کے لئے سیرابی اور ہر چوٹی کے لئے کار سازی رکھتی ہے تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ انسان
کی روحانی سعادت کے لئے اس کے پاس کوئی سرچشگی نہ ہو، اس کی پروردگاری اجسام کی
پرورش کے لئے آسمان سے پانی برساتے لیکن ارماح کی پرورش کے لئے ایک قطرہ
فیض بھی نہ رکھے، تم دیکھتے ہو کہ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر مردہ ہو جاتی ہے۔

النَّجْمِ لَمْ يَلْمُزْكَ مَا
يَلْهَا فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ يَتَوَفَّرُ
لِعَالَمِينَ ۝

وعلیم کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے اور پھر دیکھو
وہی ہے جس نے تمہارے لئے تارے پیدا کر
دیئے تاکہ خشکی و تری کی تاریکیوں میں ان سے
راہنمائی پاؤ۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو
جاننے والے ہیں ہم نے دلیلیں کھول کھول کر

بیان کر دی ہیں۔

(۹۸-۹۵-۹۶)

یعنی جس پروردگارِ عالم کی ربوبیت و رحمت کا یہ تمام فیضانِ شب و روز دیکھ رہے
ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری جسمانی پرورش و ہدایت کے لئے تو یہ سب کچھ کرے لیکن
تمہاری روحانی پرورش و ہدایت کے لئے اس کے پاس کوئی سر و سامان نہ ہو؟ وہ
زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے، پھر کیا تمہاری روح کی موت کو زندگی سے
نہیں بدل دے گا؟ وہ تاروں کی روشنیوں سے خشکی و تری کی ظلمتوں میں راہنمائی
کرتا ہے۔ کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تاریکیوں میں راہنمائی کی کوئی
روشنی نہ ہو؟ تم جو کبھی اس پر متعجب نہیں ہوتے کہ زمین پر کھیت لہلہا رہے ہیں۔
اور آسمان میں تارے چمک رہے ہیں، کیوں اس بات پر متعجب ہوتے ہو کہ خدا
کی وحی نورِ انسانی کی ہدایت کے لئے نازل ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے
تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے خدا کو اس کی صفتوں میں اس طرح نہیں دیکھا ہے
جس طرح دیکھنا چاہیے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات تو آجاتی ہے کہ وہ ایک چیونٹی کی پرورش
کے لئے یہ پورا کارخانہ حیات سرگرم رکھے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نورِ
انسانی کی ہدایت کے لئے سلسلہٴ وحی و تنزیل قائم ہو۔

اسی طرح وہ اعمالِ ربوبیت سے معاد اور
نظامِ ربوبیت سے معاد پر استدلال | آخرت پر بھی استدلال کرتا ہے جو چیز جتنی زیادہ

حَدِيثُ كَعْدِ اللَّهِ وَآيَتِهِ
یَوْمُنُونَ (۴۵: ۱۰-۶)
کے بعد کون سی بات رہ گئی ہے جسے من کر یہ
رک بیان نہیں گے۔

سورۃ النعام میں ان لوگوں کا جو وحی الہی کے نزول پر متعجب ہوتے ہیں۔ ان غفلوں
میں ذکر کیا ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرًا
شَيْءًا (۹۱: ۶)
اور اللہ کے کاموں کی انہیں جو قدر شناسی کرنی
عقل یقیناً انہوں نے نہیں کی۔ جب انہوں نے
یہ بات کہی کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پر
کوئی چیز نازل نہیں کی۔

تو پھر توہرات اور قرآن کے نزول کے ذکر کے بعد حسب ذیل بیان شروع ہو
جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْثِ
وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ
مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ
اللَّهُ فَكُنْ مَعَهُ
فَاقِ الْإِصْبَاحَ طُورًا
جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۚ وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
يَقِينًا ۖ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
اور گھٹلی کو شق کرتا ہے اور اس سے ہر چیز کا
درخت پیدا کر دیتا ہے وہ زندہ کو مردہ چیز سے
نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ اشیاء سے نکالتے
والا ہے۔ ہاں وہی تبارخدا ہے پھر تم اس
روگردانی کر کے کہ صبح کو چلے جا رہے ہو،
ہاں وہی پردہ شب چاک کر کے صبح کی روشنی
نمودار کرنے والا ہے، وہی ہے جس نے رات
کو صبح و سکون کا ذریعہ بنا دیا اور وہی ہے
کہ سورج اور چاند کی گردش اس درستی کے ساتھ
تائم کر دی کہ حساب کا عیار بن گئی۔ یہ اس عظیم

کروڑوں برس کی کارفرمائی و صناعتی سے گزرا۔ ارضی پر جو اعلیٰ ترین وجود تیار کیا ہے وہ انسان ہے۔

ماضی کے ایک نقطہ بعید کا تصور کرو جب ہمارا یہ کڑا سورج کے ملتہب کرنے سے الگ ہوا تھا۔ نہیں معلوم کتنی مدت اس کے ٹھنڈے اور معتدل ہونے میں گزر گئی۔ اور یہ اس قابل ہوا کہ زندگی کے عناصر اس میں پرورش پاسکیں۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب اس کی سطح پر نشوونما کی سب سے پہلی داغ بیل پڑی اور پھر نہیں معلوم کتنی مدت کے بعد زندگی کا وہ اولین بیج وجود میں آسکا جسے پروٹوپلازم (PROTO PLASM) کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر حیات عضوی کے نشوونما کا دوسرا دور شروع ہوا اور نہیں معلوم کتنی مدت اس پر گزر گئی کہ اس دور نے لبیط سے مرکب تک اور ادنیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کی منزلیں طے کیں۔ یہاں تک کہ حیوانات کی ابتدائی کڑیاں ظہور میں آئیں اور پھر لاکھوں برس اس میں نکل گئے کہ یہ سلسلہ ارتقاء وجود انسانی تک مرتفع ہو۔ پھر انسان کے جسمانی ظہور کے بعد اس کے ذہنی ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک طویل مدت اس پر گزر گئی۔ بالآخر ہزاروں برس کے اجتماعی اور ذہنی ارتقاء کے بعد وہ انسان ظہور پذیر ہو سکا۔ جو کڑا عرض کے تاریخی عہد کا متمدن اور عقیل انسان ہے۔

گویا زمین کی پیدائش سے لے کر ترقی یافتہ انسان کی تکمیل تک جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ بتا سنو رہا ہے وہ تمام تر انسان کی پیدائش و تکمیل ہی کی سرگزشت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس وجود کی پیدائش کے لئے فطرت نے اس درجہ اہتمام کیا ہے کیا یہ سب کچھ صرف اس لئے تھا کہ وہ پیدا ہو۔ کھائے پیئے اور مر کر فنا ہو جائے؟

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

قدرتی طور پر یہاں ایک دوسرا سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وجود حیوانی اپنے ماضی میں یکے بعد دیگرے متغیر ہوتا اور ترقی کرتا رہتا ہے تو مستقبل میں بھی یہ تغیر و ارتقاء

نگرانی اور اہتمام سے بنائی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ قیمتی استعمال اور اہم مقصد بھی رکھتی ہے اور بہتر صنایع وہی ہے جو اپنی صنعت گری کا بہتر استعمال اور مقصد رکھتا ہو۔ پس انسان جو کرہ ارضی کی بہترین مخلوق اور اس کے تمام سلسلہ خلقت کا خلاصہ ہے اور جس کی جسمانی و معنوی نشوونما کے لئے فطرت کائنات نے اس قدر اہتمام کیا ہے کیونکر ممکن ہے کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے لئے ہی بنایا گیا ہو، اور کوئی بہتر استعمال اور بلند تر مقصد نہ رکھتا ہو؟ اور پھر اگر خالق کائنات رب ہے اور کامل درجے کی ربوبیت رکھتا ہے تو کیونکر باور کیا جاسکتا ہے، کہ اس نے اپنے ایک مرئوس یعنی پروردہ ہستی کو محض اس لئے بنایا ہو کہ مہل اور بے نتیجہ چھوڑ دے۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا	کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بغیر
خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّا	کسی مقصد و نتیجہ کے پیدا کیا ہے اور تم ہماری
اِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ	طرف لوٹنے والے نہیں؟ اللہ جو اس کائنات
فَتَعَالٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ	ہستی کا حقیقی حاکم ان ہے۔ اس سے بہت بلند
الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ	ہے کہ ایک بے کار و عبث کام کرے۔ کوئی
رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيِّمِ	معبود نہیں ہے مگر وہ جو درجہ باری کے مہر
(۷۳ : ۱۱۵ - ۱۱۶)	بزرگ کا پروردگار ہے

ہم نے یہ مطلب اسی سادہ طریقے پر بیان کر دیا ہے جو قرآن کے بیان و خطاب کا طریقہ ہے لیکن یہی مطلب علمی بحث و تقریر کے پیرایہ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وجود انسانی کرہ ارض کے سلسلہ خلقت کی آخری اور اعلیٰ ترین کڑی ہے اور اگر پیدائش حیات سے لے کر انسانی وجود کی تکمیل تک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک ناقابل شمار مدت کے مسلسل نشو و ارتقاء کی تاریخ ہوگی۔ گو یا فطرت نے انسان کو

اس آیت میں اثباتِ جزا کے لئے خدا نے خود اپنے وجود کی قسم کھائی ہے۔ لیکن دت کے لفظ سے اپنے آپ کو تعبیر کیا ہے۔ عربی میں قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات پر کسی بات سے شہادت لائی جائے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی پروردگاری شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حق ہے۔ یہ شہادت کیلئے وہی ربوبیت کی شہادت ہے۔ اگر دنیا میں پرورش موجود ہے پروردہ موجود ہے اور اس لئے پروردگار بھی موجود ہے تو ممکن نہیں کہ جزا کا معاملہ بھی موجود نہ ہو۔ اور بغیر کسی نتیجے کے انسان کو پھوڑ دے، چونکہ لوگوں کی نظر اس حقیقت پر نہ تھی اس لئے اس آیت میں قسم اور قسم بہ کا ربط صحیح طور پر متعین نہ کر سکے۔

قرآن حکیم کے دلائل و براہین پر غور کرتے ہوئے یہ اصل ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے استدلال کا طریقہ منطقی بحث و تقریر کا نہیں ہے جس کے لئے چند در چند مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اثباتِ مدعا کی شکلیں ترتیب دینی پڑتی ہیں بلکہ وہ ہمیشہ براہ راست یقین کا قدرتی اور سیدھا سادہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ عموماً اس کے دلائل اس کے اسلوب بیان و خطاب میں مضمر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو کسی مطلب کے لئے اسلوبِ خطاب ایسا اختیار کرتا ہے کہ اسی استدلال کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، یا پھر کسی مطلب پر زور دیتے ہوئے کوئی ایک لفظ ایسا بول جاتا ہے کہ اس کی تعبیر ہی میں اس کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے اور خود بخود مخاطب کا ذہن دلیل کی طرف پھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک واضح مثال یہی صفتِ ربوبیت کا جا بجا استعمال ہے، جب وہ خدا کی ہستی کا ذکر کرتے ہوئے اسے رب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے تو یہ بات کہ وہ رب ہے جس طرح اس کی ایک صفت ظاہر کرتی ہے اسی طرح اس کی دلیل بھی واضح کر دیتی ہے۔ وہ رب ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اس کی ربوبیت ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور خود تمہارے دل کے اندر گھرنائے ہوئے ہے۔ پھر کیوں کر تم جرات کر سکتے ہو کہ اس کی ہستی سے انکار کرو وہ رب ہے اور رب کے سوا کون ہو سکتا ہے جو تمہاری بندگی و نیاز کا مستحق ہو۔

کیوں جادی نہ رہے؛ اگر اس بات پر سہیں بالکل تعجب نہیں ہوتا کہ ماضی میں بے شمار صورتیں
میں اور نئی زندگیاں ظہور میں آئیں تو اس بات پر کیوں تعجب ہو کہ موجودہ زندگی کا
مٹنا بھی بالکل سٹ جانا نہیں ہے اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ تر صورت اور زندگی ہے۔

أَجِيبُ الْإِنْسَانَ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ مہل چھوڑ دیا جائے گا۔
أَنْ تَمُوتَ سُدَّاهُ (اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہوگی؟) کیا
الْمَلِكِ نُطْفَةٍ مِنْ اس پر یہ حالت نہیں گزر چکی ہے کہ پیدائش سے پہلے
مَنْ مِثْلِي مَبْنِي ۖ ثُمَّ نطفہ تھا، پھر نطفہ سے علقہ ہوا یعنی جنم کی سی
كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ شکل ہو گئی، پھر علقہ سے اس کا ڈیل ڈول پیدا
فَسَوَّاهُ ۖ کیا گیا۔ پھر اس ڈیل ڈول کو ٹھیک ٹھیک

درست کیا گیا۔

(۳۱: ۷۵)

سورہ ذاریات میں تمام تروین یعنی جزا کا بیان ہے۔ اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٌ ۚ
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۚ اور پھر اس پر اعمال ربوبیت سے یعنی ہواؤں کے چلنے اور
پانی برسنے کے موثرات سے استشہاد کیا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ ذُرُّوا ۖ فَالْحُمُلُ
وَقُورًا ۚ فَالْحَرَبُ بِئْسَ رَاۗءَ ۚ فَاَلْمُقْتَتِلَ امْرَاۗءَ ۚ اور پھر آسمان اور زمین کی بخشا کشوں
پر اور خود وجود انسانی کی اندرونی شہادتوں پر توجہ دلائی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ
آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۚ وَفِي الْفُسَيْلِ ۚ فَلَا تُبْصِرُونَ ۚ وَفِي السَّمَاءِ رُجُكُم مَّا
تُوْعَدُونَ ۚ اس کے بعد فرمایا:-

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمین کے ہر قسم یعنی آسمان و زمین
إِنَّهُ لَخَبِيرٌ بِمَا کے پروردگار کی پروردگاری کی شہادت دے رہا ہے
أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ۚ بلاشبہ وہ معاملہ (یعنی جزا و جزا کا معاملہ) سچی ہے
ٹھیک اسی طرح جس طرح یہ بات کہ تم گواہی رکھتے ہو

(۲۳: ۵۱)

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ دونوں رحم سے ہیں۔ عربی میں رحمت عموماً لطف کی ایسی رقت دہری کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری ہستی کے لئے احسان و شفقت کا ارادہ جوش میں آجائے۔ پس رحمت میں محبت، شفقت، فضل، احسان، سب کا مفہوم داخل ہے اور مجرد محبت، لطف اور فضل سے زیادہ وسیع اور عاوی ہے۔

اگرچہ یہ دونوں اسم رحمت سے ہیں لیکن رحمت کے دو مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں۔ عربی میں فَعْلَان کا باب عموماً ایسے صفات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو محض صفاتِ عارضہ ہوتے ہیں جیسے پیا سے کے لئے عَطَشَان غضب ناک کے لئے غَضَبَان سرہیمہ کے لئے حَيْرَان مست کے لئے مُسْكُوَان لیکن فَعِيل کے وزن میں صفات قائمہ کا خاصہ ہے۔ یعنی عموماً ایسے صفات کے لئے بولا جاتا ہے جو جذبات و عوارض ہونے کی جگہ صفات قائمہ ہوتے ہیں مثلاً كَوْنُهُ كَرِيم کرنے والا عَظِيم بڑائی رکھنے والا عَلِيم علم رکھنے والا حَكِيم حکمت رکھنے والا۔ پس الرَّحْمَنِ کے معنی یہ ہوتے کہ وہ ذات جس میں رحمت ہے اور الرَّحِيم کے معنی یہ ہوتے کہ وہ ذات جس میں نہ صرف رحمت ہے بلکہ جس سے ہمیشہ رحمت کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور ہر آن وہ ہر لمحہ تمام کائناتِ خلقت اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔

رحمت کو دو الگ الگ اسموں سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لئے کہ قرآن خدا کے تصور کا جو نقشہ ذہن نشین کرنا چاہتا ہے اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور چھائی ہوئی صفت رحمت ہی کی صفت ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام تر رحمت ہی ہے۔

عمیر و تحسین کائنات | زندگی اور حرارت کا یہ عالم گیر کارخانہ وجود ہی میں نہ آتا اگر اپنے
رحمت الہی کا نتیجہ ہے | ہر فعل میں بننے بنانے، سنورنے سنوارنے اور ہر طرح بہتر
و اصلاح ہونے کا خاصہ نہ رکھتا۔ فطرت کائنات میں یہ خاصہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ بناؤ
بگاڑ نہ ہو۔ درستی ہو برہمی نہ ہو، لیکن کیوں ایسا ہوا کہ فطرت بنائے اور سنوارے
بگاڑے اور الجھائے نہیں؟ یہ کیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے، درست اور بہتر ہی ہوتا ہے۔
خواب اور بدتر نہیں ہوتا؟ انسان کے علم و دانش کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر
سکیں۔ فلسفہ و نظر کا قدم جب کبھی اس حد تک پہنچا، دم بخود ہو کر رہ گیا۔ لیکن قرآن
کہتا ہے یہ اس لئے ہے کہ فطرت کائنات میں رحمت ہے اور رحمت کا مقتضی یہی
ہے کہ خوبی اور درستگی ہو۔ بگاڑ اور خرابی نہ ہو۔

انسان کے علم و دانش کی کاوشیں بتلاتی ہیں کہ کائنات ہستی کا یہ بناؤ اور سنوار
محض اولیہ کی ترکیب اور ترکیب کے اعتدال و تسویہ کا نتیجہ ہے۔ مادہ عالم کی کمیت
میں بھی اعتدال ہے کیفیت میں بھی اعتدال ہے۔ یہی اعتدال ہے جس سے سب
کچھ بنتا ہے اور جو کچھ بنتا ہے، خوبی و کمال کے ساتھ بنتا ہے۔ یہی اعتدال و
تناسب دنیا کے تمام تعمیری اور ایجابی حقائق کی اصل ہے۔ وجود، زندگی، تندرستی
حسن، خوشبو، نعمہ، بناؤ اور خوبی کے بہت سے نام ہیں۔ مگر حقیقت ایک ہی ہے
اور وہ اعتدال ہے

لیکن فطرت کائنات میں یہ اعتدال و تناسب کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہوا، کہ
محض کے دقائق حب ملیں تو اعتدال اور تناسب کے ساتھ ملیں اور مادہ کا خاصہ
محض کہ اعتدال و تناسب ہو، انحراف اور تجاوز نہ ہو؟ انسان کا علم دم بخود اور متحیر ہے
قرآن کہتا ہے یہ اس لئے ہوا کہ خالق کائنات میں رحمت ہے اور اس لئے کہ اس کی
ایسا ظہور بھی رکھتی ہے اور جس میں رحمت ہو اور جس کی رحمت ظہور بھی رکھتی ہو تو

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۱۵۶ : ۷۴)

اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

پس یہ ضروری تھا کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی منفعتی اور فعلی دونوں حیثیتیں واضح کر دی جائیں یعنی اس میں رحمت ہے کیونکہ وہ الرَّحْمَن ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ اس سے رحمت کا ظہور بھی ہو رہا ہے کیونکہ الرَّحْمَن کے ساتھ وہ الرَّحِيم بھی ہے۔

لیکن اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کائنات و ہستی میں جو کچھ بھی خوبی رحمت و کمال ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا ظہور ہے۔

جب ہم کائنات و ہستی کے اعمال و مظاہر پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہے وہ اس کا نظام ربوبیت ہے کیونکہ فطرت سے ہماری پہلی شناسائی ربوبیت ہی کے ذریعہ ہوتی ہے لیکن جب علم و ادراک کی راہ میں چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ربوبیت سے بھی ایک زیادہ وسیع اور عام حقیقت یہاں کارفرما ہے اور خود ربوبیت بھی اسی کے فیضان کا ایک گوشہ ہے۔

ربوبیت اور اس کا نظام کیہ ہے؟ کائنات و ہستی کی پرورش ہے۔ لیکن کائنات و ہستی میں صرف پرورش ہی نہیں ہے۔ پرورش سے بھی ایک زیادہ بنانے سنوارنے اور فائدہ پہنچانے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت میں بناؤ ہے اس کے بناؤ میں خوبی ہے۔ اس کے مزاج میں اعتدال ہے۔ اس کے اعمال میں خواہشیں ہیں۔ اس کی صورت میں حسن ہے، اس کی صداؤں میں نغمہ ہے اور اس کی بو میں عطر ہے۔ اس کی کوئی بات نہیں جو اس کا رخانہ کی تعمیر و درستگی کے لئے مفید نہ ہو۔ پس یہ حقیقت جو اپنے بناؤ اور فیضان میں ربوبیت سے بھی زیادہ وسیع اور عام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رحمت ہے اور خالق کائنات کی رحمانیت اور حیثیت کا ظہور ہے۔

ضرورت، زندگی اور بقا کا سر و سامان چاہتی ہے، لیکن زندہ اور باقی رہنے کے لئے جمال و زیبائش کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے تو یقیناً یہ فطرت کا ایک مزید لطف و احسان ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ زندگی کو حسین و لطیف بھی بنانا چاہتی ہے۔ پس یہ محض زندگی کی ضرورت کا قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ضرورت سے بھی کوئی بالاتر ضرورت ہے جو چاہتی ہے کہ رحمت اور فیضان ہو۔ قرآن کہتا ہے۔ یہ رحمت کی ضرورت ہے اور رحمت کا مقتضی یہی ہے کہ وہ سب کچھ ظہور میں آئے جو رحمت سے ظہور میں آنا چاہیے۔

قُلْ لِّمَنْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ	آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لئے
قُلْ لِلّٰهِ مَا كَتَبَ عَلٰۤى نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ (۱۲:۲)	سے بلائے پیغمبر! کہہ دے اللہ کے لئے
وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْۡءٍ (۱۵۶: ۷)	ہے جس نے اپنے لئے ضروری ٹھہرایا ہے کہ رحمت ہو۔
	اور میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے

اس سلسلہ میں سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں انادہ و فیضان فطرت ہوتی ہے وہ کائناتِ مہتی اور اس کی تمام اشیاء کا انادہ و فیضان ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے تمام کاموں میں کامل نظم و یکسانیت کے ساتھ مفید اور بکار آمد ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے اور اگر یہ حقیقت مجموعی دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا یہ تمام کارگاہِ عالم صرف اسی لئے بنائے گئے ہیں فائدہ پہنچانے اور ہماری حاجت روائیوں کا ذریعہ ہو۔

وَسَخَّرَكُم مَّا
اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ

جو کچھ اس سے صادر ہوگا اس میں خوبی و بہتری ہی ہوگی، حسن و جمال ہی ہوگا۔ اعتدال و تناسب ہی ہوگا اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا!

فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ تعمیر اور تحسین فطرت کائنات کا خاصہ ہے۔ خاصہ تعمیر چاہتا ہے کہ بناؤ ہو۔ خاصہ تحسین چاہتا ہے کہ جو کچھ بنے خوبی و کمال کے ساتھ بنے اور یہ دونوں "قانون ضرورت" کا نتیجہ ہیں۔ کائنات ہستی کے ظہور و تکمیل کے لئے ضرورت تھی کہ تعمیر ہو اور ضرورت تھی کہ جو کچھ تعمیر ہو، حسن و خوبی کے ساتھ تعمیر ہو۔ یہی ضرورت بجائے خود ایک علت ہو گئی اور اس لئے فطرت سے جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہونا ضروری تھا۔

لیکن اس تعیل سے بھی تو یہ عقدہ حل نہیں ہوا؛ سوال جس منزل میں تھا، اس سے صرف ایک منزل اور آگے بڑھ گیا ہے۔ تم کہتے ہو، یہ جو کچھ ہوتا ہے، اس لئے ہے کہ ضرورت "کا قانون موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ضرورت" کا قانون کیوں موجود ہے؟ کیوں یہ ضروری ہوا کہ جو کچھ ظہور میں آئے "ضرورت" کے مطابق ہو؟ اور ضرورت اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ خوبی اور درستگی ہو، بگاڑ اور برہمی نہ ہو، انسانی علم کی کاوشیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ ایک مشہور فلسفی کے لفظوں میں جس جگہ سے یہ کیوں، شروع ہو جائے سمجھ جاؤ کہ فلسفہ کے غور و خوض کی سرحد ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن اسی سوال کا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ ضرورت "رحمت اور فضل ہی ضرورت ہے۔ رحمت چاہتی ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے، بہتر ہو اور نافع ہو اور اس لئے جو کچھ ظہور میں آتا ہے بہتر ہوتا ہے اور نافع ہوتا ہے۔

پھر یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ دنیا میں زندگی اور بقا کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اجمال و زیبائی ان سے ایک بڑا نذر فیضان ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمال و زیبائش بھی یہاں موجود ہے پس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب کچھ قانون ضرورت ہی کا نتیجہ ہے

ہم دیکھتے ہیں کہ کائناتِ ہستی میں جو کچھ بھی موجود ہے اور جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے اس میں ہر چیز کوئی نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے اور ہر حادثہ کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام خواص و مؤثرات کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ ہر خاصہ ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرتا ہے اور ہر تاثیر ہمارے لئے کوئی نہ کوئی فیضان رکھتی ہے سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، دریا، سمندر، پہاڑ سب کے خواص و فوائد ہیں اور سب ہمارے لئے طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں کا سامان بہم پہنچا رہے ہیں۔

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ . یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے آسمانوں

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پھر اس کی تاثیر سے طرح طرح کے پھل تمہاری

فَاُخْرِجْ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ غذا کے لئے پیدا کر دیئے۔ اسی طرح اس نے

رِزْقًا لَّكُمْ وَتَنْحَرَكُمْ
یہ بات بھی ٹھہرا دی کہ سمندر میں جہاز تہا رہے

الْفُلَّكُ لَتَجْرِىٰ فِي الْبَحْرِ

بِأَمْرِهِ ج. وَسَخَّرْنَاكُمْ

الانهار وسخروكم مسخر كر ديئے گئے (اور پھر اتنا ہی نہیں دیکھ

الشمس والقمر حائبيني
خود کو تو سورج اور چاند بھی تمہارے لئے

وَسَخَوْنَا لَكُمْ اللَّيْلَ وَ
مَسَحَرَكُمْ رِيثِي مَغْثِي هِيَ كَمَا اِيكَا خَامِ وَخَمَكَا

والقیہ حاشیہ صفحہ ۵۱

یہ نہیں کہا ہے کہ تمام موجودات ہستی اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ یا تمام موجودات ہستی میں وہ اشرف واعلیٰ مخلوق ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہماری دنیا کائنات ہستی کے لئے کنارِ سمندر میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں وَمَا يَعْلَمُ جُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور انسان کو جو کچھ بھی برتری حاصل ہے وہ صرف اسی دنیا کی مخلوقات میں ہے ۱۲

فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 مِنْهُ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ۝
 (۱۳۰: ۲۵)

سب اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔
 یعنی ان کی قوتیں اور تاثیریں اس طرح تمہارے
 تصرف میں دے دی گئی ہیں کہ جس طرح
 چاہو، کام لے سکتے ہو بلاشبہ ان لوگوں
 کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اس بات
 میں (معرفت حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

۱۔ اس آیت میں اور اس کی تمام ہم معنی آیات میں "تَخَّرَ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی
 تمام چیزیں تمہارے لئے مسخر کر دی گئی ہیں۔ عربی میں تسخیر ٹھیک ٹھیک اسی معنی میں بولا جاتا ہے جن
 معنوں میں ہم اردو میں بولا کرتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا تہر اور حکماً اسی طرح مطیع ہو جانا کہ جس طرح چاہیں
 اس سے کام لیں۔ غور کرو انسانی قوی کی عظمت و سروری کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ
 موزوں تعبیر اور کیا ہو سکتی تھی؟ قرآن کے نزول سے پہلے اقوام عالم کی دینی ذہنیت انسان کی
 عقلی اشکوں کے قطعاً خلاف تھی۔ لیکن قرآن نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس کی عقلی اشکوں کی
 جرأت افزائی کر دی۔ بلکہ اس کی ہمت، عقل اور الٰہ العزیز کے لئے ایک ایسی بلند نظری کا نقشہ
 کھینچ دیا جس سے بہتر نقشہ آج بھی نہیں کھینچا جاسکتا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس
 لئے ہے کہ انسان کے آگے مسخر ہو کر رہے کہ انسان ان میں تصرف کرے، انسانی عقل و فکر کے لئے
 اس سے زیادہ بلند نصب العین اور کیا ہو سکتا ہے؟

پھر غور کرو تسخیر کا لفظ انسانی عقل کی حکمرانیوں کے لئے کس درجہ موزوں لفظ ہے؟ اس
 تسخیر کا قدیم منظر یہ تھا کہ انسان کا چھوٹا سا بچہ لکڑی کے دو گز تختے جوڑ کر سمندر کے سینے پر سوار ہو
 جاتا تھا اور نیا منظر یہ ہے کہ آگ، پانی، ہوا، بجلی تمام عناصر پر حکمرانی کر رہا ہے۔

البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جہاں کہیں اس تسخیر کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق صرف
 رزق ارضی کی کائنات سے ہے یا آسمان کے ان ڈیڑھات سے ہے جنہیں ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں

تَقُومُ مَنَافِعُكَ مَدُونًا
 وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ
 مِّنْجُودَاتٍ وَجَنَّتْ
 مِنْ أَغْنَابٍ وَ
 نَدَحٌ وَنَخِيلٌ
 جِسْمَانٌ وَغَيْرُ
 جِسْمَانٍ يَنْتَقِي
 بِمَا يَدْرَأُ حِدَاثًا
 وَتَقْتَضِي بَعْضُهَا
 عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(۱۳۱ - ۱۴۰)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
 فِيهَا مَعَالِيشَ ۚ قَلِيلًا
 مَّا تَشْكُرُونَ (۱۰۱)

کے لئے جو خود و فکر کرنے والے ہیں۔ اس
 میں دسرفت حقیقت کی بڑی ہی نشانیاں
 ہیں اور پھر دیکھو زمین کی سطح اس طرح بنائی
 گئی ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے قریب
 درآبادی کے قطعات بن گئے۔ اور انگوڑ کے
 باغ، غلہ کی کھیتیاں، کھجوروں کے جھنڈ پیدا
 ہو گئے، ان درختوں میں بعض درخت زیادہ
 ٹہنیوں والے ہیں، بعض اکہرے، اور اگرچہ سب کے
 ایک ہی طرح کے پانی سے سینچا جاتا ہے لیکن پھل
 ایک طرح کے نہیں۔ ہم نے بعض درختوں کو بعض
 درختوں پر پھلوں کے مزے میں برتری دے دی
 بلاشبہ ابواب دانش کے لئے اس میں دسرفت
 حقیقت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اور دیکھو ہم نے زمین میں تمہیں طاقت میں
 تصرف کے ساتھ جگہ دی اور زندگی کے تمام سامان
 پیدا کر دیئے (مگر افسوس) بہت کم ایسا ہوتا ہے
 کہ تم نعمت الہی کے شکر گزار ہو۔

سمندر کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کی سطح پر جہاز تیر رہے ہیں۔ تہہ میں مچھلیاں اچھیل
 رہی ہیں۔ قعر میں مر جان اور موتی نشوونما پا رہے ہیں۔

اور دیکھو یہ اسی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے
 سمندر تہا لے لئے مسخر کر دیا تاکہ اپنی غذا کے

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ
 لِبَعْرِثِكُمْ مِّنْهُ

النَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ مَّا سَأَلْتُمُوهُ طَوَارِثُ
تَعْدٌ وَلِئَعْنَتِ اللَّهُ
لَا تُحْصَوْنَ طَوَارِثُ إِلَّا لِسَانَ
لَقَدْ نَوْمٌ كُفَّارٌ هـ

پر گردش میں ہیں اور رات دن کا اختلاف بھی
دہرے فائدہ ہی کے لئے منحصر ہے۔ غرضیکہ
جو کچھ تمہیں مطلوب تھا وہ سب کچھ اس نے عطا
کر دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ
اتنی ہیں کہ ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان
بڑا ہی نا انصاف، بڑا ہی ناشکر ہے۔

(۱۴: ۳۰-۳۲)

زمین کو دیکھو اس کی سطح پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی ہے۔ تہہ تی آب شیریں کی
سوتیں بہہ رہی ہیں۔ گہرائی سے سونا چاندی نکل رہا ہے، وہ اپنی جسامت میں اگرچہ مدد
ہے لیکن اس کا ہر حصہ اس طرح واقع ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک سطح فرش بچا دیا گیا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ
لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ (۱۰: ۲۳)

وہ پروردگار جس نے تمہارے لئے زمین اس
طرح بنادی کہ فرش کی طرح بھی ہوئی ہے۔
اور اس میں قطع مسافت کی (ہموں) راہیں
پیدا کر دیں۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ
الْأَرْضَ وَجَعَلَ
فِيهَا رَوَاسِيَ وَ
أَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِّي
اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور یہ اسی پروردگار کی پروردگاری ہے کہ
اس نے زمین (تمہاری سکونت کے لئے) پھیلا
دی اور اس میں پہاڑوں کے ٹکڑے ڈال دیئے
اور نہریں بہا دیں۔ نیز ہر طرح کے پھلوں کی
دو دو قسمیں پیدا کر دیں، اور پھر یہ اس کی
کار فرمائی ہے کہ (رات اور دن یکے بعد دیگرے
آتے رہتے ہیں اور) رات کی تاریکی دن کی
روشنی ڈھانپ لیتی ہے۔ بلاشبہ ان لوگوں

وَيَخْلُقُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝

(۱۶: ۵-۸)

قَوَاتٍ لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ
لَعِبْرَةً ۖ فَتَبَيَّنْكُمْ مِمَّا فِي
يُطَوِّنَ مِنْ بَيْنِ فَزِثٍ
وَدَمِيرٍ كَبَبًا خَرِصًا مَائِغًا
لِلشَّارِبِينَ (۱۶: ۶۷)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ
ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ
وَمِنْ أَصْوَادِهَا وَأُوبَارُهَا
وَأَسْعَادُهَا أَثَاثًا وَمَنَاعًا

الْحَيِّ ۝ (۱۶: ۸۰)

خبر، گندھے پیدا کئے گئے تاکہ تم ان سے سواری کا کام لو
اور خوشنمائی کا بھی موجب ہوں۔ وہ اسی طرح طرح
طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔

اور چارپایوں کے وجود میں تمہارے لئے
دھم و بصیرت کی، بڑی ہی عبرت ہے۔ انہی جانوروں
کے جسم میں سے ہم خون اور کٹافتوں کے درمیان پاک
صاف دودھ پیدا کر دیتے ہیں جو پینے والوں کے
لئے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے۔

اور دیکھیں اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے
لئے سکونت کی جگہ بنایا اور دھواں گ شہروں میں نہیں
بیتے، ان کے لئے ایسا مسکن کر دیا کہ چارپایوں
کی کھال کے خیمے بنا دیئے۔ سفر اور اقامت دونوں
کی حالتوں میں انہیں ہلکا پاتے ہو۔ اسی طرح
جانوروں کی اون، رتوں اور بالوں سے طرح
طرح کی چیزیں پیدا کر دیں جن سے ایک خاص وقت
تک تمہیں فائدہ پہنچتا ہے۔

ایک انسان کتنی ہی محدود اور غیر متدن زندگی رکھتا ہو لیکن اس حقیقت سے بے خبر
نہیں ہو سکتا کہ اس کا گرد و پیش اسے فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ایک لکڑہارا بھی اپنے جھونپڑے
میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے تو گرا اپنے احساس کے لئے بہتر تعبیر نہ پائے۔ لیکن یہ حقیقت ضرور
محسوس کر لیتا ہے۔ وہ جب بیمار ہوتا ہے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا لیتا ہے، دھوپ تیز
ہوتی ہے تو درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ بے کار ہوتا ہے تو پتوں کی سرسبزی اور

لَحْمًا طَرِيًّا وَكَسْتُخْرِجُوها مِنْهُ حَلِيَّةً تَكْبَسُوْنَها ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِدَ فِيْهِ وَرَأَيْتُكُمْ فِيْهِ مِنْ قَضَلِهِ دَعَلَكُمْ تَسْكُرُوْنَ (۱۶ : ۱۴)

لئے تروتازہ گوشت حاصل کرو اور زبور کی چیزیں نکالو۔ جنہیں خوش نمائی کے لئے پہنتے ہو نیز تم دیکھتے ہو کہ جہاز سمندر میں موجیں چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور میری سیاحت کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ اس کی نعمت کے شکر گزار ہو۔

حیوانات کو دیکھو۔ زمین کے چار پائے، فضا کے پرند، پانی کی مچھلیاں سب اسی لئے ہیں کہ اپنے اپنے وجود سے ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ غذا کے لئے ان کا دودھ اور گوشت سواری کے لئے ان کی پیٹھ، حفاظت کے لئے ان کی ہاسبانی۔ پہننے کے لئے ان کی کھال اور اون۔ برتنے کے لئے ان کے جسم کی ہڈیاں تک مفید ہیں۔

وَالْاَنْعَامَ خَلَقْنا لَكُمْ فِيْها دِفًّا وَمَنْافِعُ وَمِنْها نَأْكُلُوْنَ ۚ وَلكُمْ فِيْها جَمَالٌ حِينَ تُرْعَوْنَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ۚ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ ظِلِئِ لَكُمْ تَكُوْنُوا لِفَعْلِهِ اِلَّا لِبِشَقِ الْاَنْفُسِ ۚ اِنَّ رَبَّكُمْ لَكَرُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۚ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لَسُرَّكْبُوْها وَزِيْنَةٌ ۚ

اور چار پائے پیدا کر دیئے جن میں تمہارے لئے جاڑے کا سامان اور طرح طرح کے منافع ہیں۔ اور ان سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو جب ان کے غول شام کو چر کر واپس آتے ہیں اور جب چراگا ہوں کے لئے نکلتے ہیں۔ تو دیکھو ان کے منظر میں تمہارے لئے خوش نمائی رکھ دی ہے۔ انہی میں وہ جانور بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر ان (دور دروزان) شہروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں تک تم بغیر سخت مشقت کے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار بڑا ہی شفقت رکھنے والا اور صاحبِ رحمت ہے اور دیکھو کہ

چونٹی بھی اپنے بل میں کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کارفرمائیاں صرف اسی کی کار برآریوں کے لئے ہیں۔ اور کون ہے جو اسے جھٹلانے کی جرأت کر سکتا ہے؟ کیا فی الحقیقت سورج اسی لئے نہیں ہے کہ اس کے لئے حرارت پہنچائے؟ کیا بارش اس لئے نہیں ہے کہ اس کے لئے رطوبت مہیا کرے؟ کیا ہوا اس لئے نہیں ہے کہ اس کی ناک تک شکر کی بڑ پہنچا دے؟ کیا زمین اس لئے نہیں ہے کہ ہر موسم اور ہر حالت کے مطابق اس کے لئے مقام و منزل بنے؟ دراصل فطرت کی بخشائشوں کا قانون کچھ ایسا عام اور ہمہ گیر واقع ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی طریقے سے، ایک ہی نظام کے ماتحت، ہر مخلوق کی نگہداشت کرتا اور ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کا موقعہ دیتا ہے حتیٰ کہ ہر وجود اپنی جگہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم صرف اسی کی کام جوتیوں اور آسائشوں کے لئے سرگرم کار ہے۔

وَمَا مِنْ خَائِبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
ظَالِرٍ يُظْلِمُنَا حَيْثُ إِلَّا
أَمْرًا مَثَلًا لَكُمْ (۱۳۸: ۶)

اور زمین کے تمام جانور اور درخت و دریا
بازوؤں سے اٹھانے والے تمام پرند
دراصل تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔

کائنات کی تخریب بھی تعمیر کے لئے ہے۔ البتہ یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا عالم
اگر ن و فساد ہے یہاں ہر بننے کے ساتھ بگڑنے کے
اور مٹنے کے ساتھ بکھرنا۔ لیکن جس طرح سنگ تراش کا توڑنا پھوڑنا بھی اس لئے ہوتا ہے کہ
خوبی و دل آویزی کا ایک پیکر تیار کر دے۔ اسی طرح کائنات عالم کا تمام بگاڑ بھی اس لئے
ہے کہ بناؤ اور خوبی کا فیضان ظہور میں آئے۔ تم ایک عمارت بناتے ہو، لیکن اس بنانے کا
مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی نہیں ہوتا کہ بہت سی بنی ہوئی چیزیں بگڑ گئیں، چٹانیں اگر نہ کاٹی
جائیں بجٹے اگر نہ سلگائے جاتے، درختوں پر آہ اگر نہ چلتا تو ظاہر ہے عمارت کا بناؤ بھی ظہور
میں نہ آتا۔ پھر یہ راحت و سکون جو تمہیں ایک عمارت کی سکونت سے حاصل ہوتا ہے۔ کس
صورت حل کا نتیجہ ہے؟ یقیناً اسی شور و شر اور ہنگامہ تخریب کا، جو سرد سامان تعمیر کی جدوجہد

پھولوں کی خوش نمائی سے آنکھیں سیکنے لگتا ہے۔ پھر یہی درختہ میں جو اپنی شادابی میں اسے پھل بخشتے ہیں۔ پختگی میں لکڑی کے تختے بن جاتے ہیں۔ گنگلی میں آگ کے شعلے بھڑک اڑتے ہیں۔ ایک ہی مخلوق بنائی ہے جو اپنے منظر سے زہت و سرور بخشتی ہے، اپنی بڑ سے ہوا کو معطر کرتی ہے۔ اپنے پھل میں طرح طرح کی غذائیں رکھتی ہے۔ اپنی لکڑی سے سامان تعمیر چھپا کرتی ہے اور پھر خشک ہو جاتی ہے تو اس کے جلانے سے آگ بھڑکتی چوہے گرم کرتی، موسم کو معتدل بناتی اور اپنی حرارت سے بے شمار اشیاء کے پکنے، پھلنے اور تھپنے کا ذریعہ بنتی ہے۔

وَاللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَّكَ
مِنَ الشَّجَرِ الْاُخْضَرِ نَارًا
فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُوْنَ
درد دیکھو وہ کار فرمائے قدرت، جس نے
سرسبز درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر
دی ماب تم اس سے (اپنے چولہوں کی)
آگ سلگلیتے ہو۔

(۸:۳۶)

اور پھر یہ وہ فوائد ہیں جو تمہیں اپنی جگہ محسوس ہوتا ہے ہیں لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کے لئے پیدا کی ہیں اور کار فرمائے عالم کارگاہ ہستی کے بنائے اور سنوارے میں ان سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہے۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ جُنُودٌ
رَّبِّكَ لَا تَأْكُلُ
اور تمہارا پروردگار اس کا اندازہ ہستی کی کھربائیوں
کے لئے اجوف میں رکھتا ہے۔ ان کا حال اس
کے سوا کون جان سکتا ہے۔

(۳۱:۴۲)

پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ فطرت نے کائنات ہستی کے افادہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا اور ہر مخلوق کی یکساں طور پر رعایت ملحوظ رکھتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے مالی شان محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اسی کی کار برآریوں کے لئے ہے تو ٹھیک اسی طرح ایک

لَعْبَدَ مَوْتِهَا
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُوْنَ
(۳۰ : ۲۴)

آسمان سے پانی برساتا ہے اور پانی
کی تاثیر سے زمین مرنے کے بعد دوبارہ
جی اٹھتی ہے بلاشبہ اس صورت حال
میں ان لوگوں کے لئے جو عقل و سنش
رکھتے ہیں (حکمت الہی کی) بڑی ہی

نشانیوں ہیں۔

لیکن فطرت کے افادہ فیضان کی سب سے بڑی بنشائش اس کا عالمگیر
جمال فطرت | حسن و جمال ہے، فطرت صرف بناتی اور سنوارتی ہی نہیں بلکہ اس طرح
بناتی اور سنوارتی ہے کہ اس کے ہر بناؤ میں حسن و زیبائی کا جلوہ، اور اس کے ظہور میں
نظر افروزی کی نمود پیدا ہو گئی ہے۔ کائناتِ مہستی کو اس کی عجوبہ سی تیشیت میں دیکھو! یا اس
کے ایک ایک گوشہ منہقت پر نظر ڈالو، اس کا کوئی رنج نہیں جس پر حسن و رعنائی نے ایک
نقابِ زیبائش نہ ڈال دی ہو۔ ستاروں کا نظام امدان کی سیر و گردش، سورج کی روشنی اور
اس کی بولبولی، چاند کی گردش اور اس کا اتار چڑھاؤ، فضا کے آسمانی کی وسعت اور اس کی
نیزنگیاں، بارش کا سماں اور اس کے تغیرات، سمندر کا منظر اور دریاؤں کی روانی، پہاڑوں
کی بلندیاں اور وادیوں کا نشیب، حیوانات کے اجسام اور ان کا تنوع، نباتات کی
صورت آرائیاں اور باغ و چین کی رعنائیاں، پھولوں کی عطربیزی اور پرندوں کی نغمہ سنجی
صبح کا چہرہ خنداں اور شام کا جلوہ محبوب، غرضیکہ تمام تماشا گاہِ مہستی حسن کی نمائش اور
نظر افروزی کی جلوہ گاہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پردہ مہستی کے پیچھے
حسن افروزی و جلوہ آرائی کی کوئی قوت کام کر رہی ہے جو چاہتی ہے کہ جو کچھ بھی
ظہور میں آئے، حسن و زیبائش کے ساتھ ظہور میں آئے اور کارخانہ مہستی کا ہر گوشہ نگاہ
کے لئے نشاط، سامعہ کے لئے سرور اور روح کے لئے بہشت (راحت و سکون) بن جائے۔

نے عرصہ تک جاری رکھا تھا اگر تخریب کا یہ شور و شر نہ ہوتا تو عمارت کا عیش و سکون بھی وجود میں نہ آتا۔ پس یہی حال فطرت کی تعمیری سرگرمیوں کا بھی سمجھو، وہ عمارت ہستی کا ایک گوشہ تعمیر کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کارخانے کا ایک کپلی پرزہ ڈھالتی رہتی ہے۔ وہ اس کی دشمنی و خوبی کی حفاظت کے لئے ہر نقصان کا دفیہ اور ہر فساد کا ازالہ چاہتی ہے۔ تعمیر و ترقی کی یہی سرگرمیاں ہیں جو ہمیں بعض اوقات تخریب و نقصان کی ہولناکیاں دکھائی دیتی ہیں حالانکہ یہاں تخریب کب ہے؟ جو کچھ ہے تعمیر ہی تعمیر ہے، سمندر میں تلاطم، دریا میں طغیانی، پہاڑوں میں آتش افشانی، جاڑوں میں برف باری، گرمیوں میں سکوم، بارش میں ہنگامہ ابر و باد، تنہا رہے لئے خوش آئند مناظر نہیں ہوتے لیکن تم نہیں جانتے کہ ان میں سے ہر حادثہ کائنات ہستی کی تعمیر و ترقی کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جس قدر دنیا کی کوئی مفید سے مفید چیز ہو سکتی ہے۔ اگر سمندر میں طوفان نہ اٹھتے تو میدانوں کو زندگی و شادابی کے لئے ایک قطرہ بارش میسر نہ آتا۔ اگر بادل کی گرج اور بجلی کی کرٹک نہ ہوتی تو بارانِ رحمت کا فیضان بھی نہ ہوتا۔ اگر آتش فشاں پہاڑوں کی چوٹیاں نہ پھٹتیں تو زمین کے اندر کا کھوتا ہوا مادہ اس کرہ کی تمام سطح پارہ پارہ کر دیتا۔ تم بول اٹھو گے یہ مادہ پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ لیکن تمہیں جاننا چاہیے کہ اگر یہ مادہ نہ ہوتا تو زمین کی قرب نشوونما کا ایک ضروری عنصر مفقود ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے جا بجا ارشادات کئے ہیں۔ مثلاً سورہ روم میں ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُوْثِقُ	اور دیکھو اس کی قدرت و حکمت
الْبَرْقَ خَوْفًا وَ	کی، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
طَمَعًا وَيُنْزِلُ	کہ بجلی کی چمک اور کرٹک نمودار کرتا ہے
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	اور اس سے تم پر خوف اور امید (دفعہ)
فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ	کی حالتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ اور

تالیف سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک سر سے نغمے کی جلالت پیدا ہو جائے۔ اگر قم بین یا ستار اٹھا کر صرف اس کے چڑھاؤ کا کوئی پودہ چھیڑو گے یا پیاز کی بھاری کھجیوں میں سے کوئی ایک کھجی ہی بجانے لگو گے، تو یہ نغمہ نہ ہوگا جہاں جہاں کی ایک کرخت آواز ہوگی۔ یہی حالی موسیقی فطرت کے زیر و بم کا بھی ہے۔ تمہیں کہنے کی کاٹیں کاٹیں اور چیل کی چیخ میں کوئی دلکشی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن موسیقی فطرت کی تالیف کے لئے جس طرح قمری و بلیل کا ہلکا سا سر ضروری تھا اسکی طرح زاغ و زغن کا بھاری اور کرخت سر بھی ناگزیر تھا۔ بلیل و قمری کو اس سرگم کا اتار سمجھو اور زاغ و زغن کو چڑھاؤ۔

برای ذوق در فیض ورنہی بندو	لوائے بلیل اگر نسبت صوت زاغ شنو
تَسْبَعُ لَهُ السَّمَاوَاتُ	ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کوئی بھی ان میں
السَّيْبُ وَالْأَدْوَانُ	ہے، سب دانی بناوٹ کی خوبی اور صفت
مَنْ فِيهِلَتْ وَوَاتُ	کے کمال میں، اللہ کی بڑائی اور پاکی کا زبان
مَنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبَعُ	حال سے اعتراف کر رہے ہیں۔ اور راقا
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ	ہی نہیں بلکہ کائنات خلقت میں، کوئی چیز
لَا تَفْقَهُوَاتُ	بھی ایسی نہیں جو زبان حال سے، اس
تُسَبِّحُ لَهُ طَائِفَةٌ	کی تسبیح و تحمید نہ کر رہی ہو، مگر افسوس کہ
كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا	تم را اپنے جہل و غفلت سے، اس ترانہ
(۴۲: ۱۷)	تسبیح کو سمجھتے نہیں۔

فطرت کی حسن افسردہ زبان | آؤ چند لمحوں کے لئے پھر ان سوالات پر غور کر لیں جو پہلے
 رحمت الہی کی بخشش | گزر چکے ہیں۔ فطرت کائنات کی یہ تمام حسن افسردہ زبان
 جلوہ آباہیاں کیوں ہیں؛ یہ کیوں ہے کہ فطرت حسین ہے اور جو کچھ اس سے ظہور میں

در اصل کائنات ہستی کا مایہ خمیر ہی حسن و زیبائی ہے، فطرت نے جس طرح اس بناؤ کے لئے مادی عناصر پیدا کئے اسی طرح اس کی خوب روئی اور عنائی کے لئے معنوی عناصر کا بھی رنگ و روغن آراستہ کر دیا۔ روشنی، رنگ، خوشبو اور نعمت حسن و عنائی کے وہ اجزاء ہیں جن سے مشاطہ فطرت چہرہ وجود کی آرائش کر رہی ہے۔

مشاطہ را بگو کہ بر اسباب حسن یار چیزے فزوں کند کہ تماشا بنارسد

صَمَّ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَنَ يَه الشک کار گیری ہے جس نے ہر چیز خوبی

مُكَلِّ شَيْئًا (۸۸: ۲۷) اور درستگی کے ساتھ بنائی۔

ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَ يَه اللہ ہے۔ محسوسات اور غیر محسوسات

الشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ کا جاننے والا۔ طاقت والا۔ رحمت والا

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ جس نے جو چیز بنائی، حسن و خوبی کے

خَلَقَهُ. (۲۱: ۳۲-۳۳) ساتھ بنائی۔

بلبل کی نفسہ سنجی اور بلاشبہ کار و بار فطرت کے بعض مظاہر ایسے بھی ہیں جن میں ہمیں زاغ و زغن کا شور و غوغا حسن و خوبی کی کوئی گیرائی محسوس نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ قمریٰ بلبل کی نغمہ سنجیوں کے ساتھ زاغ و زغن کا شور و غوغا کیوں ہے؟ لیکن تم بھول جاؤ ہو کہ ارغنون ہستی کا نغمہ کسی ایک آہنگ ہی سے نہیں بنا ہے اور نہ بنا چاہیئے تھا جس طرح تمہارے آلات موسیقی کے پردوں میں زبردہم کے تمام آہنگ موجود ہیں اسی طرح ساز فطرت کے تاروں میں بھی اتار چڑھاؤ کے تمام آہنگ موجود ہیں۔ اس میں ہلکے سے ہلکے ٹمر بھی ہیں جن سے باریک اور سرلی صدائیں نکلتی ہیں۔ موٹے سے موٹے ٹمر بھی ہیں جو بلند سے بلند اور بھاری سے بھاری صدائیں پیدا کرتے ہیں۔ ان تمام سُرّوں کے ملنے سے جو کیفیت پیدا ہوئی ہے وہی موسیقی کی جلالت ہے کیونکہ دنیا کی تمام چیزوں کی طرح موسیقی کی حقیقت بھی مختلف اجزاء کے التزاج و

گرنے کا موقع ہی نہیں تھا، اور بسا اوقات تو ہم ان کی قدر و قیمت کے اعتراف سے بھی
 ہٹا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر چند لمحوں کے لئے اپنے آپ کو اس غفلت سے بیدار کر لیں
 تو معلوم ہو جائے گا کہ کائنات ہستی کا حسن و جمال فطرت کی ایک عظیم اور بے پایاں بخشش
 ہے اور اگر یہ نہ ہوتی یا ہم میں اس کا احساس نہ ہوتا تو زندگی، زندگی نہ ہوتی، نہیں معلوم کیا
 چیز ہو جاتی۔ ممکن ہے موت کی بد حالیوں کا ایک تسلسل ہوتا۔

ایک لمحہ کے لئے تصور کرو کہ دنیا موجود ہے مگر حسن و زیبائی کے تمام جلووں اور
 احساسات سے خالی ہے، آسمان ہے مگر فضا کی یہ نگاہ پرور نیلگوئی نہیں ہے۔ ستارے
 ہیں مگر ان کی درخشندگی اور جہان بینی کی یہ جلوہ آرائی نہیں ہے، درخت ہیں، مگر بغیر سبزی
 کے، پھول ہیں مگر بغیر رنگ و بلبل کے، اشیاء کا اعتدال، اجسام کا تناسب، صداؤں کا
 سحر، روشنی و رنگیت کی بوقلمونی، ان میں سے ہر چیز بھی وجود نہیں رکھتی۔ یا یوں کہا جائے
 کہ ہم میں ان کا احساس نہیں ہے۔ غور کرو ایک ایسی دنیا کے ساتھ زندگی کا تصور کتنا
 بے ثبات اور ہولناک منظر پیش کرتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ تو حسن کا احساس ہو
 نہ حسن کی جلوہ آرائی، نہ نگاہ کے لئے سرور ہو، نہ سامعہ کے لئے حلاوت، نہ جذبات
 کی برکت ہو، نہ محسوسات کی لطافت، یقیناً فذاب و جانکاہی کی ایسی حالت ہوتی جس
 کا تصور بھی ہمارے لئے ناقابل برداشت ہے۔

لیکن جس قدرت نے ہمیں زندگی دی اس نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ زندگی کی سب
 سے بڑی نعمت یعنی حسن و زیبائی کی بخشش سے بھی مالا مال کر دے۔ اس نے ایک ہاتھ
 سے ہمیں حسن کا احساس دیا۔ دوسرے ہاتھ سے تمام دنیا کو جلوہ حسن بنا دیا۔ یہی حقیقت
 ہے جو ہمیں رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے۔ اگر پردہ ہستی کے پیچھے صرف خالقیت
 ہوتی، رحمت نہ ہوتی، یعنی پیدا کرنے یا پیدا ہو جانے کی قوت ہوتی، مگر اناؤہ فیضان
 اودہ نہ ہوتا تو یقیناً کائنات ہستی میں فطرت کے فضل و احسان کا یہ عالم گیر مظاہرہ

آتا ہے وہ حسن و جمال ہی ہوتا ہے؛ کیونکہ ممکن نہ تھا کہ کارخانہ مہنتی ہوتا لیکن رنگ کی نظر افزائی
 جوڑ کی عطر بنیریاں، نغمہ کی جان نوا نریاں نہ ہوتیں؛ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ ہوتا لیکن
 سبزہ و گل کی رعنائیاں اور قمری و لیل کی نغمہ سنجیاں نہ ہوتیں؛ یقیناً دنیا اپنے بننے کے
 لئے اس کی محتاج نہ تھی کہ تنہی کے پردوں میں عجیب و غریب نقش و نگار ہوں اور رنگ
 رنگ کے دلفریب پرند و رختوں کی شاخوں پر چھپا رہے ہوں؛ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ درخت
 ہوتے مگر قامت کی بندی، پھیلاؤ کی موزونیت، شاخوں کی ترتیب، پتوں کی سبزی، پھولوں
 کی رنگارنگی نہ ہوتی۔ پھر یہ کیوں ہے کہ تمام حیوانات اپنی اپنی حالت اور گرد و پیش کے
 مطابق، ڈیل ڈول کی موزونیت اور اعضا کا تناسب ضروری رکھیں اور کوئی وجود ہی
 نہ ہو جو اپنی شکل و منظر میں ایک خاص طرح کا معتدل پیمانہ نہ رکھتا ہو؟
 انسانی علم و نظر کی کاوشیں آج تک یہ عقدہ حل نہ کر سکیں کہ یہاں تعمیر کے ساتھ تخریب
 کیوں ہے؛ مگر قرآن کہتا ہے کہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تالیق کائنات الرحمن اور الرحیم
 ہے، یعنی اس میں رحمت ہے اور اس کی رحمت اپنا ظہور و فعل بھی رکھتی ہے۔ رحمت
 کا مقتضایہ یہ تھا کہ بخشش ہو، فیضان ہو، جوود و احسان ہو، پس اس نے ایک طرف تو
 ہمیں زندگی اور زندگی کے تمام احساس و عواطف بخش دیئے۔ جو خوش نمائی اور بدنمائی
 میں امتیاز کرتے اور خوبی و جمال سے کیف و سرور حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف کارگاہ
 مہنتی کو اپنی حسن آرائیوں اور جان فرائیوں سے اس طرح آراستہ کر دیا کہ اس کا ہر گوشہ
 نگاہ کے لئے جنت، سامعہ کے لئے حلاوت اور مدح کے لئے سرمایہ کیف و سرور بن گیا۔

فَقَبَّأَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ ۖ لَیْسَ كَیَا هِی بَابَرَكْتَ ذَاتِ هِی اللّٰه كِی بِنَانِی وَاوَلِی

الْخَالِقِیْنَ (۲۳: ۱۴) میں سب سے زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ بنانے والا۔

قدرت کا محور و سامانِ راحت | ہم زندگی کی بناوٹی اور خود ساختہ آسائشوں میں
 دوسرے اور انسان کی ناشکری | اس درجہ نہمک ہو گئے ہیں کہ قدرتی راحتوں پر غور

یہ تم میں ان کے نظارہ و سماع کا استعداد باقی نہیں رہتی تو غور کرو، اس وقت تمہارے احساسات کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا تم محسوس نہیں کرتے کہ ان میں سے ہر چیز زندگی کی ایک بے بہا برکت اور معیشت کی ایک عظیم الشان نعمت تھی؟ سرد ملکوں کے باشندوں سے پوچھو جہاں سال کا بڑا حصہ ایسا سرد و گزرنا ہے، کیا سورج کی کرنوں سے بڑھ کر بھی زندگی کی کوئی مسرت ہو سکتی ہے؟ ایک بیمار سے پوچھو جو قتل و حرکت سے محروم لیٹر میں پر پڑا ہے وہ بتائے گا کہ آسمان کی صاف اور نیلگوں فضا کا ایک نظارہ، راحت و سکون کی کتنی بڑی دولت ہے؟ ایک اندھا جو پیدائشی اندھا نہ تھا، تمہیں بتا سکتا ہے کہ سورج کی روشنی اور باغ و چین کی بہار دیکھے بغیر زندگی بسر کرنا کیسی ناقابلِ برداشت مصیبت ہے؟ تم بے اوقات زندگی کی مصنوعی آسائشوں کے لئے ترستے ہو اور خیال کرتے ہو کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت چاندی سونے کا ڈھیر اور بجاہ و حشم کی نمائش ہے لیکن تم بھول جاتے ہو کہ زندگی کی حقیقی مسرتوں کا جو خود رو سامان فطرت نے ہر مخلوق کے لئے پیدا کر رکھا ہے اس سے بڑھ کر دنیا کی دولت و حشمت کون سا سامان نشاطِ حیا کر سکتی ہے؟ اور اگر انسان کو وہ سب کچھ میسر ہو تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جس دنیا میں ہر روز سورج چمکتا ہو، جس دنیا میں صبح ہر روز مسکراتی اور شام ہر روز پرہے شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں آسمان کی قندیلوں سے مزین اور جس کی چاندنی حسن افزائیوں سے جہاں تاب رہتی ہو، جس کی بہار سبزہ و گل سے لدی ہوگی اور جس کی فصلیں لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے گراں بار ہوں، جس دنیا میں روشنی اپنی چمک، رنگ، اپنی بولچلونی خوشبو، اپنی عطر بیزی اور موسیقی اپنا نغمہ و آہنگ رکھتی ہو، کیا اس دنیا کا کوئی باشندہ آسائشِ حیات سے محروم اور نعمتِ معیشت سے منہ پھٹا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی آنکھ کے لئے جو دیکھ سکتی ہو اور کسی دماغ کے لئے جو محسوس کر سکتا ہو ایک ایسی دنیا میں نامرادی و بد بختی کا گلہ ہائز ہے؟ قرآن نے جا بجا انسان کو اس کے

بھی نہ ہوتا۔

اَلَمْ يَتَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ
سَخَّرَ لَكُمْ مَآرِیْ
لَسُلُوٰتِ وَمَآرِیْ
الْاَرْضِ وَاسْتَبَعَ عَلَیْكُمْ
رِجْلَهُ ظَٰهِرًا وَبَاطِنًا
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
یَّجَادِلُ فِی اللّٰهِ لِیَغۡیُرَ
عَلِیْهِ وِلَاۤهُدًی
وَلَا کِتَابٍ مُّزِیۡرٍ

کیا تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا
کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ
زمین میں ہے وہ سب خدا نے تمہارے
لئے مسخر کر دیا ہے اور اپنی تمام نعمتیں
ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پوری
کر دی ہیں؛ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ
ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں
غیر اس کے کہ ان کے پاس
کوئی علم ہو، یا ہدایت ہو، یا کوئی
کتاب روشن۔

(۲۰: ۲۳۱)

انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں
ہو جاتا، اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ تم لنگا کے کنارے
بستر ہو، اس لئے تمہارے نزدیک کی سب سے زیادہ بے قدر چیز پانی ہے لیکن ماگر
یہی پانی چوبیس گھنٹے تک میسر نہ آئے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس کی قدر و قیمت
کا کیا حال ہے؛ یہی حال فطرت کے فیضانِ جمال کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ بے پردہ
جلوے شب و روز تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں اس لئے تمہیں ان
کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ صبح اپنی ساری جلوہ آرائیوں کے ساتھ روز آتی ہے اس
لئے تم بستر سے نہ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چاندنی اپنی ساری حسن افروز یوں
کے ساتھ ہمیشہ نکھرتی رہتی ہے اس لئے تم کھڑکیاں بند کیے سو جلتے ہو لیکن جب
یہی شب و روز کے جلوہ بانے فطرت تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتے ہیں

دراک رکھتے ہیں اور انسانی دماغ کے نہان خانہ میں عقل و تفکر کا چراغ روشن ہے۔ یہ قوتِ احساس، یہ قوتِ ادراک، یہ قوتِ عقل کیونکر پیدا ہوئی؟ مادی عناصر کی ترکیب و امتزاج سے ایک مادہ رائے مادہ جو ہر کس طرح ظہور میں آگیا؟ چھوٹی کو دیکھو، اس کے دماغ کا حجم سوئی کی نوک سے شاید ہی کچھ زیادہ ہوگا، لیکن مادے کے اس حقیر ترین عصبی ذرہ میں بھی احساس و ادراک، محنت و استقلال، ترتیب و تناسب، نظم و ضبط اور صنعت و اختراع کی ساری قوتیں مخفی ہوتی ہیں اور وہ اپنے اعمالِ حیات کی کرشمہ سازیوں سے ہم پر رعب اور حیرت کا عالم طاری کر دیتی ہے، شہد کی مکھی کی کار فرمائیاں ہر روز تہذیبی نظروں سے گزرتی رہتی ہیں۔ یہ کون ہے جس نے ایک چھوٹی سی مکھی میں تعمیر و تحسین کی ایسی منتظم قوت پیدا کر دی ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اس لئے ہے کہ رحمت کا مقتضی جمال ہے اور ضروری تھا کہ جس طرح اس نے جمالِ ظاہری سے دنیا آراستہ کر دی ہے اسی طرح جمالِ معنوی کی بخشائشوں سے بھی اسے مالا مال کر دیتی

ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ	یہ محسوسات اور غیر محسوسات کا جاننے والا عزیز
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	دیرجم ہے جس نے ہر چیز بھی بنائی صحت و خوبی کے
أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَ	سابقہ بنائی۔ چنانچہ یہ اسی کی قدرت و حکمت ہے
مَبْدَأَ خَلْقِ الْإِنْسَانِ	کہ انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی پھر اس
مِنْ طِينٍ هَلْ تَمَّ جَعَلَ	کے ذوالد و تناسل کا سلسلہ (خون کے) خلاصہ
نَسْلًا مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ	سے جو پانی کا ایک حقیر سا قطرہ ہوتا ہے قائم کر
مَاءٍ مَّهِينٍ تَنَسَّوْا	دیا۔ پھر اس کی تمام قوتوں کی درستگی کی اور اپنی
وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا	دیں سے ایک قوت (چھوٹک دی اور اس طرح)
وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَ	اس کے لئے سننے، دیکھنے اور فکر کرنے کی قوتیں
الْأَبْصَارَ وَ الْأَفْئِدَةَ	پیدا کر دیں لیکن افسوس انسان کی غفلت پر

اسی کفرانِ نعمت پر توجہ دلائی ہے۔

وَ اَنْتُمْ قَوْمٌ مَّكَرٌ مَّا
سَالَتْهُمُ اَنْ تَعْبُدُوْا
لِعِبْتِ اللّٰهَ لَا تَخْشَوْهُمْ
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ
كَفَّارٌ (۳۲: ۱۴)

اور اس نے تمہیں وہ تمام چیزیں دے
دیں جو تمہیں مطلوب تھیں اور اگر اللہ کی
نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی
شمار نہیں کر سکو گے۔ بلاشبہ انسان بڑا ہی
نا انصاف، بڑا ہی ناشکر ہے۔

جمالِ معنوی | پھر فطرت کی بخشائش جمال کے اس گرشے پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے جس طرح
جسم و صورت کو حسن و زیبائی بخشی، اسی طرح اس کی معنویت کو بھی جمالِ معنوی سے
آراستہ کر دیا۔ جسم و صورت کا جمال یہ ہے کہ ہر وجود کے ذیل ڈول اور اعضا و جوارح
میں تناسب ہے۔ معنویت کا جمال یہ ہے کہ ہر چیز کی کیفیت اور باطنی قوتی میں اعتدال
ہے۔ اسی کیفیت کے اعتدال سے خواص اور فلاح پیدا ہوتے ہیں اور یہی اعتدال ہے
جس نے حیوانات میں ادراک و حواس کی قوتیں بیدار کر دیں اور پھر انسان کے درجہ
میں پہنچ کر جو ہر عقل و فکر کا چراغ روشن کر دیا۔

وَاللّٰهُ اَجْرُكُمْ مِّنْ
بَطُوْنِ اٰمَلْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
شَيْئًا وَّجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

اور دیکھو یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ تم
اپنی ماٹوں کے شکم سے پیدا ہوتے ہو اور کسی طرح
کی سمجھ بوجھ تم میں نہیں ہوتی لیکن اس نے
تمہارے لئے دیکھنے سننے کے حواس بنا دیئے
اور سپینے سمجھنے کے لئے عقل دے دی تاکہ

اس کی نعمت کے شکر گزار ہو۔

(۷۸: ۱۶)

کائناتِ ہستی کے سراسر دعوامضربے شمار ہیں لیکن روحِ حیوانی کا جو ہر ادراک زندگی
کا سب سے زیادہ لاینحل عقدہ ہے۔ حیوانات میں کیڑے مکوڑے تک ہر طرح کا احسان

فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ ط اس میں نفع نہ تھا جس چیز میں انسان کے
لئے نفع ہوگا۔ وہ زمین میں باقی رہ جائے گی۔ (۲۷: ۳۰)

تدبیر و اعمال

پھر اگر وقتِ نظر سے کام لو، تو افادہ فیضانِ فطرت کی حقیقت کچھ اپنی منظر ہر
پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کارخانہ ہستی کے تمام اعمال و قوانین کا یہی حال ہے۔
تم دیکھتے ہو کہ فطرت کے تمام قوانین اپنی نوعیت میں کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں
کہ اگر نفلوں میں اسے تعبیر کرنا چاہو تو صرف فطرت کے فضل و رحمت ہی سے تعبیر کر سکتے ہو۔
تہیں اور کوئی تعبیر نہیں ملے گی۔ مثلاً اس کے قوانین کا عمل کبھی فوری اور اچانک نہیں
ہوتا۔ وہ جو کچھ کرتی ہے آہستہ آہستہ تبدیلی کر رہی ہے اور اس تبدیلی طرزِ عمل نے دنیا
کے لئے مہلت اور ڈھیل کا فائدہ پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اس کا ہر قانون فرشتوں پر فرشتوں
و تیار ہے اور اس کا ہر فعل عفو و درگزر کا دروازہ آخر تک کھلا رکھتا ہے۔ بلاشبہ اس کے
قوانین اپنے نفاذ میں اٹل ہیں۔ ان میں رد و بدل کا امکان نہیں۔

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدُنَّا بِمَا سَمِعْنَا جَوَابَاتِ اَبَدٍ مَرْتَبَةً عَمْرَادِي مَشِي

اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ (۲۹: ۵۰)

اور اس لئے تم خیال کرنے لگتے ہو کہ ان کی قطعیت بے رحمی سے خالی نہیں لیکن
تم نہیں سوچتے کہ جو قانون اپنے نفاذ میں اس درجہ قطعی اور بے پرواہ ہیں وہی اپنی
نوعیت میں کس درجہ عفو و درگزر اور مہلت بخشی و اصلاح کو شکی کی روح بھی رکھتے ہیں؟
اس لئے آیت مندرجہ صدر میں مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ کے بعد ہی فرمایا۔

وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ ۝ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بندوں کے لئے

زیادتی کرنے والے ہوں۔ (۲۹: ۵۰)

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا

شکر گزار ہو۔

(۳۲ : ۶ - ۹)

بقاء النفع | لیکن کائنات ہستی کا بناؤ، محسن، یہ ارتقاء قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس میں خوبی کے بقاء اور خرابی کے ازالے کے لئے ایک اٹل قوت سرگرم کار نہ رہتی۔ یہ قوت کیا بے فطرت کا انتخاب ہے، فطرت ہمیشہ چھانٹتی رہتی ہے، وہ ہر گوشہ میں صرف خوبی اور بہتری ہی ہائی رکھتی ہے، فساد اور نقص محو کر دیتی ہے۔ ہم فطرت کے اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں ہم اسے "بقاء اصلاح" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ "اصلاح" یعنی FITTEST لیکن قرآن بقاء اصلاح کی جگہ بقاء النفع کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا رگاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو۔ کیونکہ یہاں رحمت کا فرمایا ہے اور رحمت چاہتی ہے کہ افادہ فیضان ہو۔ وہ نقصان سے بچا کر رہا نہیں کر سکتی۔ تم سونا کٹھالی میں ڈال کر آگ پر رکھتے ہو کھوٹ جل جاتا ہے، خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ یہی مثال فطرت کے انتخاب کی ہے کھوٹ میں نفع نہ تھا، نابود کر دیا گیا۔ سونے میں نفع تھا باقی رہ گیا۔

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً خذائے آسمان سے پانی برسا یا تو ندی نالوں
مَسَّالَتْ اَوْدِيَةً يَخْدِرُهَا میں جس قدر سہاٹی تھی اس کے مطابق پہرہ نکلے اور
فَاَخْتَلَى السَّيْلُ زَبَدًا اَبْيَاحًا جس قدر کڑا کرکٹ جھاگ بن کر اوپر آگیا تھا،
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي اُسے سیلاب اٹھا کر بہا لے گیا۔ اسی طرح جب
النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ اَوْ زید یا کسی طرح کا سامان بنانے کے لئے مختلف
مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ بھی کی دھاتیں، آگ میں پتلے ہیں تو ان میں
لَيُضْرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ بھی جھاگ اٹھتا ہے اور میل کٹ کر نکل جاتی
فَاَمَّا الذَّبَّادُ فَيَذَرُ هَبًّا خَفِيفًا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان
وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ کر دیتا ہے۔ جھاگ رائیگاں جائے گا دیکھو کہ

حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ قرآن نے اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ جس مدت کو تم اپنے حساب میں ایک دن سمجھتے ہو اگر اسے ایک ہزار برس یا پچاس ہزار برس تصور کرو تو ایسے دنوں سے جو مہینے اور برس نہیں گے ان کی مقدار کتنی ہوگی؟

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا
تَعُدُّونَ ۝ (۲۲: ۴۷)

اور بلاشبہ تمہارے پورے دن کے حساب میں
ایک دن ایسا ہوتا ہے جیسے تمہارے حساب
میں ایک ہزار برس۔

مکویر | فطرت کا یہی تدریجی طرز عمل ہے جسے قرآن نے ٹکویر سے بھی تعبیر کیا ہے۔
یعنی لیٹنے سے۔ وہ کہتا ہے، بجائے اس کے کہ اچانک دن کی روشنی نکل آتی اور
ناگہاں رات کی اندھیری ابل پڑتی۔ فطرت نے رات اور دن کے ظہور کو اس طرح
تدریجی بنا دیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، رات آہستہ آہستہ دن پر لیٹتی جا رہی ہے اور
دن درجہ بدرجہ رات پر لیٹتا آتا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يَكُونُ
اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَ
يَكُونُ النَّهَارُ عَلَى
اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت
کے ساتھ پیدا کیا ہے اس نے رات اور دن کے
یکے بعد دیگرے آتے رہنے کا ایسا انتظام کر
دیا کہ رات دن پر لیٹتی جاتی ہے اور دن رات
پر لیٹتا آتا ہے اور سورج اور چاند دونوں کو
اس کی قدرت نے ایک خاص انتظام کے ماتحت
مسخر کر رکھا ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنے مقررہ

وقت تک کے لئے حرکت میں ہیں۔

(۵: ۳۹)

قرآن اس تدریجی رفتار عمل کو فائدہ اٹھانے کا موقع دینے، اڈھیل دینے
وغیرہ درگزر کرنے اور ایک خاص مدت تک فرصت حیات بچھنے سے تعبیر کرتا ہے اور

فطرت اگر چاہتی تو ہر حالت بیک دفعہ ظہور میں آجاتی۔ یعنی اس کے قوانین کا نفاذ فوری اور ناگہانی ہوتا لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر حالت، ہر تاثیر، ہر انفعال کے ظہور و بلوغ کے لئے ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی ہے اور ضروری ہے کہ بتدریج مختلف منزلیں پیش آئیں پھر ہر منزل اپنے آثار و انداز رکھتی ہے اور آنے والے نتائج سے خبردار کرتی رہتی ہے۔ زندگی اور موت کے قوانین پر غور کرو۔ کس طرح زندگی بتدریج نشو و نما پاتی اور کس طرح درجہ بدرجہ مختلف منزلوں سے گزرتی ہے اور پھر کس طرح موت مکزوری و فساد کا ایک طویل طویل سلسلہ ہے جو اپنے ابتدائی نقطوں سے شروع ہوتا اور یکے بعد دیگرے مختلف منزلیں طے کرتا، تا آخری نقطہ بلوغ تک پہنچا کرتا ہے؛ تم بد پرہیزی کہتے ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ہی ہلاک ہو جاؤ، بلکہ بتدریج موت کی طرف بڑھنے لگتے ہو۔ اور بالآخر ایک خاص مدت کے اندر جو ہر صورت حال کے لئے یکساں نہیں ہوتی، درجہ بدرجہ اترتے ہوئے موت کے آغوش میں جا گرتے ہو۔ نباتات کو دیکھو۔ درخت اگر آبیاری سے محروم ہو جاتے ہیں یا نقصان و فساد کا کوئی دوسرا سبب عارض ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ مرجھا کر رہ جائیں۔ یا کھڑے کھڑے اچانک گر جائیں بلکہ یہ بتدریج و شادابی کی جگہ پژمردگی کی حالت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک خاص مدت کے اندر جو مقرر کر دی گئی ہے، یا تو بالکل مرجھا کر رہ جاتے ہیں یا جڑ کھوکھلی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ یہی حال کائنات کے تمام تغیرات اور انفعالات کا ہے۔ کوئی اصطلاح قرآنی میں اجل | تغیر ایسا نہیں جو اپنا تدریجی دور نہ رکھتا ہو۔ ہر چیز بتدریج کھیتی ہے اور اسی طرح بتدریج بگڑتی ہے۔ بناؤ ہو یا بگاڑ، ممکن نہیں کہ خاص مدت گزرنے پر کوئی حالت بھی اپنی کامل صورت میں ظاہر ہو سکے۔ یہ مدت جو ہر حالت کے ظہور کے لئے کی "اجل" یعنی مقررہ وقت ہے مختلف گروہوں اور مختلف حالتوں میں مختلف مقدار رکھتا ہے اور بعض حالتوں میں ان کی مقدار اتنی طویل ہوتی ہے کہ ہم اپنے اظہار اوقات سے انکار

مَحْظُورِ اِہ (۱۷-۲۱) پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں!

اگر قوانین فطرت کی ان بہت بخششوں سے فائدہ اٹھا کر نقصان و فساد کی اصلاح کر لی جائے۔ مثلاً تم نے بد پرہیزی کی تھی، اسے ترک کر دو، پھر اسی فطرت کا یہ بھی قائل ہے کہ اصلاح و تلافی کی ہر کوشش قبول کریتی ہے اور نقصان و فساد کے جو نتائج نشوونما پانے لگے تھے۔ ان کا مزید نشوونما فوراً رک جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر اصلاح بروقت اور ٹھیک ٹھیک کی گئی ہے تو پچھلے مضر اثرات بھی محو ہو جائیں گے اور اس طرح محو ہو جائیں گے گویا کوئی خرابی پیش ہی نہیں آئی تھی۔ لیکن اگر فطرت کی تمام بہت بخشیاں رائیگاں گئیں۔ اس کا بار بار اور درجہ بدرجہ انداز بھی کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکا۔ تو پھر بلاشبہ وہ آخری حد نمودار ہو جاتی ہے۔ جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری فیصلہ صادر ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کا فیصلہ صادر ہو جائے تو نہ تو اس میں چشم زدن کی تاخیر ہو سکتی ہے نہ کسی حال میں بھی تزلزل اور تبدیلی۔

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ	پھر جب ان کا مقررہ وقت آگیا تو اس سے
لَا يَسْتَأْذِنُ	نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے
سَاعَةً وَلَا	بڑھ سکتے ہیں (یعنی نہ تو اس کے نفاذ میں تاخیر
يَسْتَقْدِمُونَ	ہو سکتی ہے۔ نہ تقدیم، ٹھیک ٹھیک اپنے

وقت میں اسے ہو جاتا ہے۔

(۱۷ : ۶۱)

کہتا ہے یہ اس لئے ہے کہ کائنات ہستی میں فضل و رحمت کی مشیت کام کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر غلطی کو درستگی کے لئے، ہر نقصان کو تلافی کے لئے، ہر خیر کو سنبھال جانے کے لئے، زیادہ سے زیادہ مہلت اصلاح ملتی رہے اور اس کا دروازہ کسی پر بند نہ ہو۔
تاخیر اجل | وہ کہتا ہے اگر تدریج و امہال کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا میں ایک وجود بھی فرصتِ حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا، ہر غلطی، ہر کمزوری، ہر نقصان، ہر فساد و اچانک، بیک دفعہ بربادی و ہلاکت کا باعث ہو جاتا۔

وَلَوْ يُولَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ
بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ
عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ
حَاسِبَةٍ وَنَكِيرٍ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسْتَعَيِّنٍ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَيَافِيَنَّ اللَّهُ
كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُصِيبُوهَا
اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے کمائی کرتا ہے
اگر اللہ اس پر (فورا) مواخذہ کرتا تو یقین کرو
زمین کی سطح پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا
لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک
مقررہ وقت تک فرصتِ حیات دے رکھی
ہے مابین جب وہ مقررہ وقت آجائے گا تو
پھر دیا دے گا اللہ اپنے بندوں کے اعمال
سب سے خبر نہیں ہے اس کی آنکھیں ہر وقت
اور ہر حال میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔

(۳۵ : ۲۵)

تدریج و امہال اچھائی اور قدرتِ طوع پر یہ ڈھیل اچھائی اور برائی دونوں کے لئے
برائی دونوں کے لئے ہے۔ اچھائی کے لئے اس لئے تاکہ زیادہ نشوونما پائے
برائی کے لئے اس لئے تاکہ متنبہ اور خبردار ہو کر اصلاح و تلافی کا سامان کر لے۔

كُلًّا نَّمُذِّرُ هَوْلًا كَثِيرًا
مِنْ عَذَابٍ رِيبَ لَهُ مَا
كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ
ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی یعنی اچھوں
کو بھی اور بدوں کو بھی سب کو تھا ہے پروردگار
کی بخشش میں سے جتنے مل رہا ہے اور تمہارے

عورت، طفل و جوان، امیر و فقیر، عالم و جاہل، قوی و ضعیف، تندرست و بیمار، مجتہد و متاہل، عاملہ و مرضعہ، سب اپنی اپنی حالتوں میں منہمک ہیں اور کوئی نہیں جس کے لئے زندگی کی کاوشوں میں محویت نہ ہو، امیر اپنے محل کے عیش و نشاط میں اور فقیر اپنی بے سُرّ سلامتیوں کی فاقہ مستی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن دونوں کے لئے زندگی کی مشغولیتوں میں دل بستگی ہوتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون زیادہ مشغول ہے۔ ایک تاجر جس انہماک کے ساتھ اپنی لاکھوں روپیہ کی آمدنی کا حساب کرتا ہے، اسی طرح ایک مزدور بھی دن بھر کی محنت کے چند پیسے گن لیا کرتا ہے اور دونوں کے لئے زندگی یکساں طور پر محبوب ہوتی ہے۔ ایک سکیم کو دیکھو جو اپنے علم و دانش کی کاوشوں میں غرق ہے اور ایک دہقان کو دیکھو جو دوپیر کی دھوپ میں برہنہ سر پہ جوت رہا ہے اور پھر بتاؤ کس کے لئے زندگی کی مشغولیتوں میں زیادہ دل بستگی ہے۔

پھر دیکھو، بچے کی ہیدائش ماں کے لئے کیسی جانکاہی و مصیبت ہوتی ہے، اس کی پرورش و نگرانی کس طرح خود فرشتانہ مشقتوں کا ایک طویل طویل سلسلہ ہے، تاہم یہ سارا معاملہ کچھ ایسی خواہشوں اور جذباتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے کہ ہر عورت میں ماں بننے کی قدرتی طلب ہے اور یہاں پرورش اولاد کے لئے مجنوناانہ خود فراموشی دکھتی ہے۔ وہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے گی اور پھر اسی دکھ میں زندگی کی سب سے بڑی سترت محسوس کرے گی! وہ جب اپنی معیشت کی ساری راختیں قربان کر دیتی ہے اور اپنی رگوں کے خون کا ایک ایک قطرہ دودھ بنا کر پلا دیتی ہے تو اس کے دل کا ایک ایک دیشہ زندگی کے سب سے بڑے احساس سترت سے معمور ہو جاتا ہے۔

پھر کاروبارِ فطرت کے یہ تصورات دیکھو کہ کس طرح نوجوان انسان کے منتشر افراد اجتماعی زندگی کے بندھنوں سے باہم دگر مربوط کر دیئے گئے ہیں اور کس طرح صلہ رحمی کے رشتہ نے ہر فرد کو سینکڑوں ہزاروں افراد کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟

تسکین حیات

زندگی کی محنتیں اور کاوشیں | یا مثلاً ہم دیکھتے ہیں، انسان کی معیشت، قیام و بقا کی جدوجہد اور کشاکش کا نام ہے۔ اس لئے قدرتی طور پر اس کا ہر گوشہ طرح طرح کی محنتوں اور کاوشوں سے گھرا ہوا ہے اور بحیثیت مجموعی زندگی اضطرابی ذمہ داریوں کا بوجھ اور مسلسل مشقتوں کی آزمائش ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
فِیْ کَبَدٍ (۹۰ : ۴) بلاشبہ ہم نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کی زندگی مشقتوں سے گھری ہوئی ہے۔

مشغولیت اور اہٹاک | لیکن بایں ہمہ فطرت نے کارخانہ معیشت کا ڈھنگ کچھ اس طرح کا بنا دیا ہے اور طبیعتوں میں کچھ اس طرح کی خواہشیں، ولے اور انفعالات ودیعت کر دیئے گئے ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے میں ایک عجیب طرح کی دل بستگی، مشغولیت، ہماہمی اور سرگرمی پیدا ہو گئی ہے اور یہی زندگی کا اہٹاک ہے جس کی وجہ سے ہر ذی حیثیت نہ صرف زندگی کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے بلکہ انہیں مشقتوں میں زندگی کی بڑی سے بڑی لذت اور راحت محسوس کرتا ہے۔ یہ مشقتیں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ زندگی کی دلچسپی اور محبوبیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ایک انسان کی زندگی ان مشقتوں سے خالی ہو جائے تو وہ محسوس کرے گا کہ زندگی کی ساری لذتوں سے محروم ہو گیا اور اب زندہ رہنا اس کے لئے ناقابل برداشت بوجھ ہے۔

حالات متفاوت ہیں لیکن زندگی کی | پھر دیکھو، کارساز فطرت کی یہ کیسی کرشمہ سازی ہے
دل بستگی اور سرگرمی سب کے لئے ہے | کہ حالات متفاوت ہیں۔ طبائع متنوع ہیں یا مثلاً

مختلف ہیں۔ اعراض متضاد ہیں لیکن معیشت کی دل بستگی اور سرگرمی سب کے لئے یکساں ہے اور سب ایک ہی طرح اس کی مشغولیتوں کے لئے جوش و غلب رکھتے ہیں۔ مرد

ممت ہے۔

اِنَّ فِيْ خُلُقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَخِلَافِ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي
الْاَبْصٰرِ (۵۹:۳)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور
رات دن کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے
میں اربابِ دانش کے لئے حکمتِ الہی کی،
بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

رات اور دن کے اختلاف نے معیشت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے
دن کی روشنی، جدوجہد کی سرگرمی پیدا کرتی ہے اور رات کی تاریکی راحت و سکون
کا بستر بچھا دیتی ہے۔ ہر دن کی محنت کے بعد رات کا سکون ہوتا ہے اور ہر رات
کے سکون کے بعد نئے دن کی نئی سرگرمی!

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ
لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ (۷۳:۳۸)

اور (دیکھو) یہ اس کی رحمت کی کارسازی ہے
کہ تمہارے لئے رات اور دن (الگ الگ)
ٹھہرا دیئے گئے تاکہ رات کے وقت راحت
پاؤ اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو (یعنی
کار و بار معیشت میں سرگرم رہو)

دن کی مختلف حالتیں اور | پھر رات اور دن کا اختلاف صرف رات اور دن ہی کا اختلاف
معت کی مختلف منزلیں | نہیں بلکہ ہر دن مختلف حالتوں سے گزرتا اور ہر رات
مختلف منزلیں طے کرتی ہے اور ہر حالت ایک خاص طرح کی تاثیر رکھتی ہے اور
ہر حال کے لئے ایک خاص طرح کا منظر ہوتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے اور اس
کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ دن ڈھلتا ہے اور اس کا ایک خاص منظر ہوتا ہے
امشب کا یہ روزانہ اختلاف ہمارے احساسات کا ذائقہ بدلتا رہتا ہے اور یکسانیت کی
فصل کی جگہ تبدیل و متحدہ کی لذت اور سرگرمی پیدا ہوتی رہتی ہے۔

فرض کرو زندگی و معیشت ان تمام موثرات سے خالی ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ خالی نہیں ہو سکتی تھی، اس لئے کہ فطرت کائنات میں رحمت کا رفرما ہے اور رحمت کا تقاضی یہی تھا کہ معیشت کی مشقتوں کو خوش گوار بنا دے اور زندگی کے لئے تسکین و راحت کا سامان پیدا کر دے۔ یہ رحمت کی کرشمہ سازیاں ہیں جنہوں نے رنج میں راحت الم میں لذت اور سختیوں میں دلپذیری کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔

اشیاء و مناظر کا اختلاف و تنوع اور تسکین حیات

چنانچہ قرآن نے تسکین حیات کے مختلف پہلوؤں پر جہاں بجا توجہ دلائی ہے۔ ازاں جملہ کائنات خلقت کے مناظر و اشیاء کا اختلاف و تنوع ہے۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ یکسانی سے اکتاتی ہے اور تبدیلی و تنوع میں خوش گوار می و کیفیت محسوس کرتی ہے پس اگر کائنات ہستی میں محض یکساں و یک رنگی ہی ہوتی تو یہ دلچسپی اور خوشگوار می پیدا نہ ہو سکتی جو اس کے ہر گوشہ میں ہمیں نظر آ رہی ہے! اوقات کا اختلاف، موسموں کا اختلاف، خشکی و تری کا اختلاف، مناظر طبیعت اور اشیاء خلقت کا اختلاف، جہاں بیشمار مصلحتیں اور فوائد رکھتا ہے وہاں ایک بڑی مصلحت دنیا کی زیب و زینت اور معیشت کی تسکین و راحت بھی ہے۔

گلابے رنگ رنگ سے زینت یمن اے ذوق اس جہاں میں زیب اختلاف سے

چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ رات اور دن کے اختلاف کا ذکر کرتا ہے

اختلاف لیل و نہار اور کتابے اگر غور کر دو اس اختلاف میں حکمت الہی کی کنسی ہی نشانی

پوشیدہ میں۔ یہ بات کہ شب و روز کی آمد و شد کی دو مختلف حالتیں ٹھہرا دی گئی ہیں وقت کی نوعیت ہر عین مقدار کے بعد بدلتی رہتی ہے۔ زندگی کے لئے بڑی ہی تسکین و تسلی کا ذریعہ

ہے اگر ایسا نہ ہوتا اور وقت ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار رہتا، تو دنیا میں زندہ رہنا دشوار

ہو جاتا۔ اگر تم قطبین کے اطراف میں جاؤ جہاں شب و روز کا اختلاف اپنی نمود

نہیں رکھتا تو تمہیں معدوم ہو جائے یہ اختلاف گزرانِ حیات کے اعلیٰ عظیم الشان

بحاوات | حیوانات اور نباتات ہی پر موقوف نہیں، بحاوات میں بھی یہی قانونِ فطرت کام کر رہا ہے۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ
اور پہاڑوں کو دیکھو۔ گونا گون رنگتوں کے

تُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُمْ سَبْعٌ مِائَاتٌ (۲۴: ۳۵) ہیں۔ کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ کالے کوٹے

ہر چیز کے دو دو ہونے کا قانون | اسی قانونِ اختلاف کا ایک گوشہ وہ بھی ہے جسے قرآن نے

عزیمہ سے تعبیر کیا ہے اور ہم اسے قانونِ تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کے دو دو

ہونے یا متقابل و متماثل ہونے کا قانون، کائناتِ خلقت کا کوئی گوشہ بھی دیکھو تمہیں

کوئی چیز یہاں اکہری اور طاق نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز میں جفت اور دو دو ہونے کی

حقیقت کام کر رہی ہے یا یوں کہا جائے کہ ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی مثنی بھی ضرور رکھتی

ہے۔ رات کے لئے دن ہے، صبح کے لئے شام ہے۔ نر کے لئے مادہ ہے۔ مرد کے

لئے عورت۔ زندگی کے لئے موت ہے۔

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذَوْجَيْنِ
اور ہر چیز میں ہم نے جوڑے پیدا کر دیئے یعنی

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۲۹: ۵۱)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
پاک اور بزرگی ہے اس ذات کے لئے جس نے

كُلَّهَا مِمَّا تُنْثِي الْأَذْوَاجُ
زمین کو بیداردار میں اور انسان میں اور ان تمام

وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ذَوْجًا
مخلوقات میں جن کا انسان کو علم نہیں دود

قرآن مجید نے آخرت کے وجود کا جن جن دلائل سے سداغان پیدا کیا ہے مان میں سے ایک یہ بھی ہے

کہ کتابے دنیا میں ہر چیز اپنا کوئی نہ کوئی متقابل وجود یا مثنی ضرور رکھتی ہے پس ضروری ہے کہ دنیوی زندگی

کے لئے بھی کوئی متقابل اور مثنی زندگی ہو۔ دنیوی زندگی کی متقابل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ چنانچہ

میں صورتوں میں انہی متقابل مظاہرات سے استشہاد کیا ہے۔ مثلاً سورہ الشمس میں فرمایا۔ وَالشَّمْسُ

بِضْحَاهَا وَاللَّيْلُ إِذَا تَغَلَّجَتْ وَالنَّجْمُ إِذَا كَانَتْ

بُسْبُكًا وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا (۹۱: ۱-۶)

مُتَجَانَّ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَ
حِينَ تُصْبِحُونَ وَلَكُمُ الْحَدُّ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشْيَا
وَحِينَ تُظْهِرُونَ (۱۶:۳۰)

پس پاکی ہے اللہ کے لئے ادا سالوں اندر میں
میں اس کے لئے تلاش ہے جب کہ تم پر شام آتی
ہے جب تم پر صبح آتی ہے۔ جب دن کا آخری وقت
ہوتا ہے اور جب تم پر دوپہر آتی ہے۔

حیوانات میں اختلاف اسی طرح انسان خود اپنے وجود کو دیکھے اور تمام حیوانات کو دیکھے فلان
لے کس طرح، طرح طرح کے اختلاف سے اس میں تنوع اور دلپذیری پیدا کر دی ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ وَالْمَذَوَّاتِ وَ
الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ (۱۸:۳۵) رنگتوں کے۔

نباتات | عالم نباتات کو دیکھو، درختوں کے مختلف ڈیل ڈول ہیں، مختلف رنگتیں ہیں مختلف
خوشبوئیں ہیں، مختلف خواص ہیں اور پھر دانہ اور پھل کا تو مختلف قسم کے ذائقے ہیں۔

لَوْ كُنْتُمْ بِرُؤْيَايَ الْأَرْضِ كُدُّ
أَبْتَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَرْعٍ
كَرْبُوعٍ (۷:۲۶)

کیا ان لوگوں کو بھی زمین پر نظر نہیں ڈالی اور غور نہیں
کیا کہ ہم نے نباتات کی ہر دو دو ہر قسمی میں سے
کتنے (بیشمار) درخت پیدا کر دیئے۔

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ إِلَّا فِي حُبِّكَ لَا يَتَّ
بِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (۱۳:۱۶)

اور دیکھو اللہ نے جو پیدا اور مختلف رنگتوں کی تیار
لئے زمین میں پھیلا دی ہے اور اس میں بھی حیرت پذیر
طبیعتوں کیلئے حکمت الہی کی بڑی ہی نشانی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ
جَنَّتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَ
غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالْمَرْزَعَةَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
(۱۴:۶)

اور وہ (حکیم و تدبیر) جس نے طرح طرح کے
باغ پیدا کر دیئے، ٹیٹوں پر چڑھائے ہوئے
اور بغیر چڑھائے ہوئے اور کھجور کے درخت اور
(طرح طرح کی) کھیتیں، جن کے دانے اور پھل
کھانے میں مختلف ذائقہ رکھتے ہیں۔

ہے کہ ہر وجود پیدا ہوتا ہے اور ہر وجود پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف وہ نسب کا رشتہ رکھتا ہے جو اسے پھلوں سے جوڑتا ہے دوسری طرف صہر یعنی دامادی کا رشتہ رکھتا ہے جو اسے آگے آنے والوں سے مربوط کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر وجود کی فردیت ایک وسیع دائرہ کی کثرت میں پھیل گئی ہے اور رشتوں اور قرابتوں کا ایسا وسیع حلقہ پیدا ہو گیا ہے جس کی ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مربوط ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
مِنَ الْمَاءِ نَبْشًا
تَجْعَلُهُ نَسَبًا وَ
صِهْرًا (۵: ۱۲۵)

اور وہی حکیم و قدیر ہے جس نے پانی سے یعنی
نطفہ انسان کو پیدا کیا۔ پھر اسی رشتہ پیش
کے ذریعے اسے نسب اور صہر کا رشتہ
رکھنے والا بنا دیا۔

صلہ رجمی اور خاندانی | اور پھر دیکھو، اس نسب و صہر کے رشتے سے کس طرح خاندان
حلقے کی تشکیل | اور قبیلہ کا نظام قائم ہو گیا ہے اور کس عجیب و غریب طریقے سے
صلہ رجمی یعنی قرابت داری کی گیرائیاں ایک وجود کو دوسرے وجود سے جوڑتیں اور
ساشرتی زندگی کی باہمی الفتوں اور معاونتوں کے لئے محرک ہوتی ہیں؛ و حاصل انسان
کا اجتماعی زندگی کا سارا کارخانہ اسی صلہ رجمی کے سر رشتہ نے قائم کر رکھا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَ
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً

اے افرورنسل انسانی! اپنے پروردگار کی نافرمانی
سے بچو اور اس کے ٹھہرائے ہوئے رشتوں سے
بے پرواہ نہ ہو جاؤ وہ پروردگار جس نے تمہیں ایک
فرد واحد سے پیدا کیا یعنی باپ پیدا کیا اور اسی
سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا یعنی جس طرح مرد کی
نسل سے لڑکا پیدا ہوا اُن کی بھی پیدا ہوئی پھر ان کی
نسل سے ایک بڑی تعداد مرد اور عورت کی پیدا

لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۳۶: ۳۶) اور مقابل چیزیں پیدا کیں۔

مرد اور عورت | یہی قانون فطرت ہے جس نے انسان کو دو مختلف جنسوں یعنی مرد اور عورت میں تقسیم کر دیا اور پھر ان میں فعل و انفعال اور جذب و انجذاب کے کچھ ایسے وجدانی احاسات و ولعیت کر دیئے کہ ہر جنس دوسری جنس سے ملنے کی قدرتی طلب رکھتی ہے اور دونوں کے ملنے سے ازدواجی زندگی کی ایک کامل معیشت پیدا ہو جاتی ہے۔

فَاُولَئِكَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ۝
جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
اَزْوَاجًا ۚ وَمِنَ الْاَنْعَامِ
اَزْوَاجًا ۚ (۱۱: ۴۲)

وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس نے تمہارے
لئے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنا دیئے یعنی مرد
کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد اسی طرح
چار پایوں میں بھی جوڑے پیدا کر دیئے۔

قرآن کہتا ہے یہ اس لئے ہے تاکہ محبت اور سکون ہو اور دوستیوں کی باہمی رفاقت
اور اشتراک سے زندگی کی محنتیں اور مشقتیں سہل اور گوارا ہو جائیں۔

وَمِنْ اٰیٰتِهٖۤ اَنْ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآیٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۝
(۲۱: ۳۰)

اور (دیکھو) اس کی (رحمت کی) نشانیوں میں سے ایک
نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی میں سے
جوڑے پیدا کر دیئے (یعنی مرد کے لئے عورت
اور عورت کے لئے مرد) تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں
سکون حاصل ہو اور پھر اس کی یہ کار فرمائی دیکھو کہ
تمہارے درمیان (یعنی مرد اور عورت کے درمیان)
محبت اور رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بلاشبہ ان لوگوں
کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس میں رحمت

الہی کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

نسب و مہر | چہاں اسی ازدواجی زندگی سے تو والد و ناسل کا ایک ایسا سلسلہ قائم رہے

تُرَابٍ تُعْرَمُنُ لُفْفَةً
تُعْرَمُنُ عَاقِبَةَ تَعْمَدٍ
يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا تَعْمَدُ
لِتَبْلُغُوا أَشَدَّ كُمُ تَعْمَدُ
لِتَكُونُوا شَيْخًا وَتَكُونُوا
مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ
وَلِتَبْلُغُوا أَجْلًا مَسْمُومًا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ روم: ۸۴

پھر لطف سے، پھر معلقہ سے یعنی چونک کی شکل کی
ایک چیز سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ تم طفولیت کی حالت
میں ماں کے شکم سے نکلتے ہو۔ پھر بڑے ہوتے ہو
اور سن تمیز تک پہنچتے ہو اس کے بعد تمہارا جینا اس
لئے ہوتا ہے تاکہ بڑھاپے کی منزل تک پہنچو۔ پھر
تم میں سے کوئی تو ان منزلوں سے پہلے ہی مر جاتا
ہے، کوئی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اپنے مقررہ وقت
تک زندگی بسر کرے۔

زینت و نفاذ کامل و اسی طرح، طرح طرح کی خواہشیں اور جذبے، زینت و نفاذ کے
منازع، آل اور اولاد و لمبے، مال و منافع کی محبت، آل و اولاد کی دلبستگی، زندگی
کی دہمچی اور انہماک کے لئے پیدا کر دی گئی ہیں۔

زِينَتًا مِّنْ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْهَضْبَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ
الْأَعْلَامِ وَالْخُرُوشِ فَأُولَٰئِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَ ذَا حُنَّ الْغَابِ ص ۱۲۳

انسان کے لئے مرد و عورت کے تعلق میں، اولاد میں
چاندی، سونے کے صندوقوں میں، چنے ہوئے گھوڑوں
میں، موشیوں میں اور کھیتی باڑی میں دلبستگی پیدا کر
دی گئی ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے، دنیوی زندگی کی
پونجی ہے۔ بہتر ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

اختلافِ معیشت اور تزاحمِ حیات | اسی طرح معیشت کا اختلاف اور اس کی وجہ سے
مختلف درجوں اور حالتوں کا پیدا ہو جانا بھی انہماکِ حیات کا ایک بہت بڑا
عمرک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زندگی میں مزاحمت اور مسابقت کی حالت پیدا ہو گئی
ہے اور اس میں لگے رہنے سے زندگی کی شقتوں کا جھیلنا آسان ہو گیا ہے بلکہ یہی
شقتیں سرتا سر راحت و سرور کا سامان بن گئی ہیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَذِيبٌ
كَرِيمٌ ۝
(۱۱۴)

ہو کہ بھل گئی اس طرح فرد واحد کے رشتہ نے
ایک بڑے خاندان اور قبیلہ کی صورت پیدا کر لی
پس اللہ کی مافرمائی سے بچو جس کے نام پر
باہم دگر دہر و شفقت کا سوال کرتے ہو واحد
صلہ رحمی کے توڑنے سے بچو جس کے نام پر
باہم دگر ایک دوسرے سے عین داشت
اعانت رکھتے ہو بلاشبہ اللہ تمہارا
نگہبان حال ہے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
(۱۱۶ : ۷۲)

اولاد کیوں یہ اللہ ہے جس نے تمہاری ہی
جنس سے تمہارے لئے جوڑا بنا دیا یعنی
مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد
پھر تمہارے باہمی ازدواج سے بیٹوں اور
پوتوں کا سلسلہ قائم کر دیا۔

ایام حیات کا تغیر و تنوع | اسی طرح ایام حیات کے تغیر و تنوع میں بھی تسکین حیات کی
ایک بہت بڑی مصلحت پوشیدہ ہے، ہر زندگی طفولیت،
شباب، جوانی، کہولیت اور بڑھاپے کی مختلف منزلوں سے گزرتی ہے اور ہر منزل اپنے
نئے نئے احساسات اور نئی نئی مشغولیتیں اور نئی نئی کاوشیں رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے
کہ ہماری زندگی عالم سستی کی ایک دلچسپ مسافرت بن گئی۔ ایک منزل کی کیفیتوں
سے ابھی جی بھر نہیں ہو چکا کہ دوسری منزل نمودار ہو جاتی ہے اور اس طرح عرصہ
حیات کی طوالت محسوس ہی نہیں ہوتی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
وہ دہر و گانا جس نے تمہارا وجود ہی سے پیدا کیا

الرَّحِيمِ ۝ اِنَّ فِيْ خُلُقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
اُخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُجْرِ وَاللَّيْلِ جُزْءٍ
لِّعِبَادٍ لِّمَّا يُنْفَعُ النَّاسَ
وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ
السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا
بِهِنَّ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ حَايَةٍ
وَتَصْرِفُ الرِّياحَ وَ
السَّحَابَ الْمُسَخَّرٰتِ
السَّمٰءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتَّ
قَوْمٌ يَعْقِلُوْنَ ۝

(۲: ۱۶۳ - ۱۶۴)

اپنی رحمتوں کی بخشائشوں سے ہمیشہ فیضیاب
کرنے والی! بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا
کرنے میں اور رات دن کے ایک کے بعد
ایک آتے رہنے میں اور کشتی میں جو انسان کی
کارراری کے لئے سمندر میں چلتی ہے۔ اور
بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے
اور اس کی آبپاشی سے زمین مرنے کے
بعد پھر جی اٹھتی ہے اور اس بات میں کہ ہر
قسم کے جانور زمین میں پھیلا بیٹھے ہیں۔ نیز
ہواؤں کے مختلف جانب پھرنے میں اور بادلوں
میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اپنی مقررہ
جگہ کے اندر بندھے رکھے ہیں عقل رکھنے والوں
کے لئے لائق کی ہستی اور اس کے قوانین فضل و
رحمت کی، بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

اسی طرح ان مقامات کا مطالعہ کرو جہاں خصوصیت کے ساتھ جمالی فطرت سے استدلال کیا ہے۔

کیا کہی ان لوگوں نے آسمان کی طرح نظر اٹھا کر
ہنیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا ہے اور
کس طرح اس کے منظر میں خوشنمائی پیدا کر دی ہے
اور پھر یہ کہ کہیں بھی اس میں خشکات نہیں
اور اسی طرح زمین کو دیکھو کس طرح ہم نے اسے
فرش کی طرح پھیلا دیا اور پہاڑوں کے ٹکڑے

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ
فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا
رُزْقَيْنٰهَا دُمًا لِّمَآءٍ مِّنْ
فُودٍ ۚ وَالْاَرْضَ
مَدَدْنٰهَا اَلْقَيْنَا فِيْهَا
رَوَاسِیَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ
خَلْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
فَكَذَّبْتَ بِبُيُوتِكُمْ
فِي مَا أَنْكُرْتُمْ أَنْ
يَكُونَ مِنْكُمْ الْعُقَابُ
وَأَنَّهُ لَظُهُورٌ كَرِيمٌ
(۶ : ۱۹۶)

اور یہی اسی حکیم و تدبیر کی کار فرمائی ہے کہ اس نے
تہیں زمین میں کچھلوں کا اجانشین بنایا اور رقم میں
سے بعض کو بعض پر اور جوں میں فوقیت دے دی
تاکہ جو کچھ نہیں دیا گیا ہے، اس میں تمہارے عمل
کی آزمائش کرے۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار دہاداش
عمل کی سزا دینے میں تیز ہے یعنی اس کا قانون
مکافات نتائج عمل میں کست رفتار نہیں لیکن سکتہ
ہی بخش دینے والا رحمت رکھنے والا بھی ہے۔

برہان فضل و رحمت

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن نے ربوبیت کے اعمال و مظاہر سے استدلال
کیا ہے اسی طرح وہ رحمت کے آثار اور مخلوق سے بھی جا بجا استدلال کرتا ہے اور برہان
ربوبیت کی طرح برہان فضل و رحمت بھی اس کی دعوت و ارشاد کا ایک عام سلوب خطا
ہے۔ وہ کہتا ہے، کائنات خلقت کی ہر شے میں ایک مقررہ نظام کے ساتھ رحمت و فضل
کے مظاہر کا موجود ہونا، قدرتی طور پر انسان کو یقین دلا دیتا ہے کہ ایک رحمت رکھنے والا
ہستی کی کار فرمائیاں یہاں کام کر رہی ہیں کیونکہ ممکن نہیں فضل و رحمت کی یہ پوری کائنات
موجود ہو اور فضل و رحمت کا کوئی زندہ ارادہ موجود نہ ہو۔ چنانچہ وہ تمام مقامات جن میں
کائنات خلقت کے افادہ و فیضان، زینت و جمال، مہذبیت و اعتدال، تسویہ و توازن
اور تکمیل و اتقان کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل اسی استدلال پر مبنی ہیں۔

وَاللَّهُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
اور دو کچھ تہا معبود ہی ایک معبود ہے، کوئی
معبود نہیں مگر اسی کی ذات، رحمت مالی احد

فَتَوَىٰ ۖ فَالْتَمَذَ

فَدَارَ قَهْدًا

(۳۰۲-۳۰۱)

الَّذِي خَلَقَكَ فَتَوَىٰ

فَدَارَكَ فِي أَيِّ صَوْدَةٍ

مَا شَدَّ رَجَبُكَ ط

(۸۲ : ۷۰-۸۱)

خوبی و مناسبت کے ساتھ درست کردی اور وہ

جس نے ہر وجود کے لئے ایک اندازہ ٹھہرا دیا، پھر

اس پر زندگی و معیشت کی راہ کھول دی۔

وہ پروردگار، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر ٹھیک ٹھیک

دست کر دیا، پھر تمہارے ظاہری و باطنی قوی میں

احتمال و قاصب ملحوظ رکھا، پھر جیسی صورت بنائی

چاہی اسی کے مطابق ترکیب دے دی۔

اتقان | یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے اتقان سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی کائنات ہستی کی ہر چیز درستگی و استواری کے ساتھ ہونا کہ نہیں بھی اس میں خلل و نقصان پڑے ہوگا اور پانچ نیچ، ناہمواری نظر نہیں آسکتی۔

صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ

كُلَّ شَيْءٍ (۸۸:۱۲۷)

یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز درستگی و

استواری کے ساتھ بنائی۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ

مِنْ تَفَافُوتٍ ۚ مَا تُرِجِعُ

الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ

فُتُورٍ ۚ ثُمَّ التَّرْجِعُ

الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْتَلِبُ

إِلَيْكَ الْبَصَرُ

خَاسِئًا ۚ هُوَ حَسِيرٌ

(۴۰ : ۳۷-۴۰)

تم الرحمن کی بناوٹ میں (رحمن کی بناوٹ میں) کیونکہ

یہ اس کی رحمت ہی کا ظہور ہے۔ کبھی کوئی اونچ نیچ

نیچ نہیں پاؤ گے۔ اچھا نظر اٹھاؤ اور اس میں ناگفتہ بہ

صفت کا مطالعہ کرو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو

کیا تمہیں کوئی دباؤ دکھائی دیتی ہے؟ تم اس طرح

یکے بعد دیگرے دیکھتے ہو۔ تمہاری نگاہ اٹھ کر

اور عاجز و درماندہ ہو کر واپس آجائے گی لیکن کوئی

نقص نہ نکال سکے گی۔

فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ فرمایا۔ یعنی یہ خوبی و اتقان اس لئے ہے کہ رحمت رکھنے والے

مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ يَخْتَلِفُ
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
(۵۰ : ۶۸)

ڈال دیئے اور پھر کس طرح قسم قسم کے خوبصورت
نباتات اگادیں بہ ہر س بندے کے لئے جو حق
کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس میں خود
کرنے کی بات اور نصیحت کی روشنی ہے۔
اعلا کیجیو ہم نے آسمانوں میں دستاروں کی
گردش کے لئے برقع بنائے اور دیکھو ان کے
لئے اس میں خوش نائی پیدا کر دی۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ
بَرُوجًا وَزِينَةً لِّلْمُنظَرِينَ
(۱۵ : ۶۶)

اور دیکھو ہم نے دنیا کے آسمان یعنی کرۂ
ارضی کی فضا کو ستاروں کی قندیلوں سے خوش
منظر بنا دیا۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ
الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ
(۶۷ : ۵۷)

اور دیکھو تمہارے لئے چوپایوں کے منظر ہیں
عجب شام کے وقت چراگاہ سے واپس لائے
ہو اور جب صبح لے جاتے ہو ایک مارج کا
حسن اور نظرافرورزی ہے۔

وَلَكُم فِيهَا جَمَالٌ
حِينَ تُرْجَعُونَ وَ
حِينَ تُسْرَحُونَ
(۱۶ : ۶۶)

مزدونیت و تناسب اس چیز کو ہم جمال کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ مزدونیت اور
تناسب، یہی مزدونیت اور تناسب سے جو بناؤ اور خوبی کے تمام مظاہر کی اصل ہے۔

اعلا کیجیو ہم نے زمین میں ہر ایک چیز مزدونیت
اور تناسب رکھنے والی اگائی۔

وَأَبْنَيْنَاهَا وَفِى كُلِّ
نَجْمٍ مَّوْزُونٍ (۱۵ : ۱۹)

تسویہ | اس معنی میں قرآن تسویہ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ تسویہ کے معنی یہ ہیں کہ کسی
چیز کو اس طرح ٹھیک ٹھیک درست کر دینا کہ اس کی ہر بات خوبی و مناسبت کے ساتھ ہو۔
وہ پورے کائنات میں ہر چیز پیدا کی، پھر ٹھیک ٹھیک

الَّذِينَ خَلَقَ

نہ ہوتا اور وہ انسان کو نقصان و ہلاکت کے لئے چھوڑ دیتی؛ اگر تم دس گوشوں میں فیضانِ رحمت محسوس کر رہے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ گیارہویں گوشے میں اس سے انکار کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جا بجا نزولِ وحی، ترسیلِ کتب اور بعثتِ انبیاء کو رحمت سے تعبیر کیا ہے۔

وَلَقَدْ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ
اور دے پیغمبر! اگر ہم چاہیں تو جو کچھ تم پر وحی کے

بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
ذریعے بھیجا گیا ہے اسے اٹھالے جائیں (یعنی سلسلہ

تَنْزِيلِ وَحْيِ بَاقِي نَزْلِهِ) اور پھر تمہیں کوئی بھی

عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ الْآرْحَمَةُ
ایسا سازگار نہ ملے جو ہم پر زور ڈال سکے لیکن جو

مِّنْ رَّبِّكَ ذَٰلِكَ فَضْلُهُ
سلسلہ وحی جاری ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے

كَانَ عَلَيْكَ كَيْدُ الرَّاهِ
کہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے اور یقین کرو تم

پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ (۸۷: ۸۶-۸۷)

تَنْزِيلِ الْعَزْزِ الرَّحِيمِ ۝
یہ (قرآن) عزیزِ رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے

لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ
تاکہ ان لوگوں کو، جن کے آباؤ اجداد کسی پیغمبر کی

أَبَاءَهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ
زبانی متنبہ نہیں کئے گئے ہیں اور اس لئے غفلت

میں پڑے ہوئے ہیں، تم متنبہ کرو۔ (۳۶: ۵-۶)

تورات و انجیل اور قرآن کی نسبت جا بجا تصریح کی کہ ان کا نزول رحمت ہے۔

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
اور اس سے پہلے (یعنی قرآن سے پہلے) موسیٰ کی

إِمَامًا وَرَحْمَةً ۝ (۱۱: ۱۷)
کتاب (امت کے لئے) پیشوا اور رحمت! اے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ
افرادِ نسلِ انسانی! یقیناً یہ تمہارے پروردگار کی

جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
طرف سے موعظت ہے جو تمہارے لئے آگئی ہے

رَبِّكُمْ دُشِفَاءً لِّمَا فِي
اور ان تمام بیماریوں کے لئے جو انسان کے دل کی

الصُّدُورِ ۝ وَهُدًى
بیماریاں ہیں، نسخہ شفا ہے اور رہنمائی اور رحمت ہے

کی کارگیری ہے اور رحمت کا مقتضایہ ہی تھا کہ حسن و خوبی ہو، اتقان و کمال ہو، نقص و ناہمواری نہ ہو۔ رحمت سے معاد | خدا کی ہستی اور اس کی توحید و صفات کی طرح، آخرت کی زندگی پر بھی وہ رحمت پر استدلال سے استدلال کرتا ہے مگر رحمت کا مقتضایہ ہوا کہ وہ دنیا میں اس خوبی و کمال کے ساتھ زندگی کا ظہور ہو تو کیوں کر یہ بات باور کی جاسکتی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد اس کا فیضان ختم ہو جائے اور خزانہ رحمت میں انسان کی زندگی اور دنیاؤں کے لئے کچھ باقی نہ رہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى
اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا
لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَيُّ
الظّٰلِمِيْنَ الْاَكْفُرٰٓهٖ
قُلْ تَوَٰٓءَمُّوْا
تَسْلٰكُوْنَ خُرَٰٓثَتِ
رَحْمَةِ رَّبِّكُمْ اِذَا
لَمْ تَسْكُنُوْا خَشِيَةً
الْاِنْفَاقِ ط

کیا ان لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ
جس نے آسمان و زمین پیدا کئے ہیں یقیناً اس بات
سے عاجز نہیں ہو سکتا کہ ان جیسے آدمی دوبارہ
پیدا کر دے اور یہ کہ ان کے لئے اس نے ایک مقررہ
وقت ٹھہرا دیا ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ
نہیں؛ ورنہ ان کی شقاوت پر اس پر بھی ان
ظالموں نے اپنے لئے کوئی راہ پسند نہ کی۔ مگر حقیقت
سے انکار کرنے کی! ارانے پیغمبر ان سے کہہ دو اگر
میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے
قبضے میں ہوتے تو اس حالت میں یقیناً تم خوار ہو
جہان کے ڈر سے ہاتھ روکے رکھنے لیکن یہ اللہ ہے
جس کے خزانے رحمت نہ تو کبھی ختم ہو سکتے ہیں نہ ہی
کی بخشش رحمت کی کوئی انتہا ہے۔

(۹۹ : ۱۷)

رحمت سے وحی و تنزیل | اسی طرح وہ رحمت سے وحی و تنزیل کی ضرورت پر بھی استدلال کی ضرورت پر استدلال ہے وہ کہتا ہے جو رحمت کا رختہ ہستی کے ہر گوشہ میں افادہ دنیا کا سرچشمہ ہے کیوں کر ممکن تھا کہ انسان کی مغربی ہدایت کے لئے اس کے پاس کوئی فیضا

اعمال میں امتیاز نہ کرتی؛ پس مادیات کی طرح معنویات میں بھی یہ قانون نافذ ہے اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح اپنے احکام و نتائج رکھتا ہے جس طرح مادیات میں تم دیکھ رہے ہو۔
حق اور باطل اس سلسلہ میں وہ دو نقطہ استعمال کرتا ہے "حق" اور "باطل" سو یہ وعدہ میں جہاں قانون بقا و نفع کا ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس بیان سے مقصود حق اور باطل کی حقیقت واضح کرنی ہے۔

كَذَلِكَ يُضَرِّبُ اللَّهُ
 الْخَبْثَ وَالْبَاطِلَ (۱۷:۱۳)
 اسی طرح اللہ حق اور باطل کی ایک مثال
 بیان کرتا ہے۔

ساتھ ہی مزید تصریح کر دی۔

فَأَمَّا السَّمُومُ فَيَذَرُهَا
 جَفَلًا وَفَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
 النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِيهِ
 الْأَرْضُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ
 اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
 الْحَسَنَى وَالَّذِينَ لَمْ
 يَسْتَجِيبُوا لَهُ كَوَآفًا
 لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 قَبْلَ ذَلِكَ مَعَهُ لَا مُتَدَا
 بِهَ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ
 الْحِسَابِ (۱۷:۱۷)
 پس وہ کھنسی میں کھیل سے جو جھاگ اٹھتا ہے وہ
 راہیگاں جاتے ہیں کیونکہ اس میں انسان کے لئے
 فائدہ نہ تھا، لیکن جس چیز میں انسان کے لئے نفع
 ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے، اسی طرح
 اللہ اپنے قوانین عمل کی مثالیں دیتا ہے (سو)
 جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا حکم قبول کیا۔ ان کے
 لئے خوبی و بہتری ہے اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا
 ان کے لئے اپنے اعمال بد کا مستحق کے ساتھ سزا
 دینا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کے قبضے میں وہ سب
 کچھ ہو جزمین میں ہے تو اتنا ہی اس پر اور بڑھا
 دیں اور بدلہ میں دے کر نتائج عمل سے بچنا چاہیں
 (جب بھی نہ بچ سکیں گے)

عربی میں "حق" کا خاصہ ثبوت اور قیام ہے، یعنی جو بات ثابت ہو، اٹل ہو، اُمیٹ

وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ .
 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ
 بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ
 مُلْكُكُمْ خَوَافُكُمْ
 مِنَّا يَجْعَلُونَ .
 (۵۸-۵۷-۱۰)

ایمان رکھنے والوں کے لئے راہے پیغمبر! ان لوگوں کا
 کھدو کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کے فضل و رحمت سے
 ہے پس چلیجے کہ اس میں غور و فکر کرو اور اپنی
 فیض یابی پر خوش رہو۔ یہ (اپنی برکتوں میں) ان
 تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم زندگی کی کامیابیوں
 کے لئے فراہم کرتے ہو

هَذَا الْبَصَائِرُ لِّلنَّاسِ وَ
 هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ . (۲۰: ۴۵)

یہ (قرآن) لوگوں کے لئے واضح دلیلوں کی روشنی
 ہے اور ہدایت و رحمت ہے یقین رکھنے والوں
 کے لئے۔

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 عَلَيَكُمُ الْكِتَابُ يُحْسِنُ
 عَلَيْهِمْ حُرَاتٌ فِي ذٰلِكَ
 لِرَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ
 يُؤْمِنُونَ . (۵۱: ۲۹)

کیا ان لوگوں کے لئے نشانی کافی نہیں کہ ہم
 نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں برابر سنائی
 جا رہی ہے؛ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں۔
 بلاشبہ ان کے لئے اس (نشانی) میں ستر بار رحمت
 اور فہم و بصیرت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
 لِّلْعَالَمِينَ (۱۰۶: ۲۱)

چنانچہ اسی بنا پر اس نے داعی اسلام کو بھی فیضانِ رحمت سے تعبیر کیا ہے۔
 راہے پیغمبر! ہم نے تمہیں نہیں بھیجا ہے مگر اس لئے کہ
 تمام جہان کے لئے ہماری رحمت کا ظہور ہے۔

انسانی اعمال کے معنوی قوانین پر
 رحمت سے استدلال اور بقاء النفع
 اسی طرح وہ رحمت کے ادبی مظاہر سے انسانی اعمال کے
 معنوی قوانین پر بھی استدلال کرتا ہے وہ کہتا ہے جس
 رحمت کا مقتضایہ ہوا کہ دنیا میں بقاء النفع کا قانون نافذ ہے، یعنی وہی چیز باقی رہتی ہے جو
 نافع ہوتی ہے، کیونکہ ممکن تھا کہ وہ انسانی اعمال کی طرف سے غافل ہو جاتی اور نافع اور غیر نافع

جراثیم اور مائل ہو سکتی ہے۔

قَدْ اَلَمَّ اللّٰهُ بِكُمُ الْحَقَّ (۳۲:۱۰)

پس یہ ہے تمہارا پروردگار "الحق" ہے۔

فَتَعَالٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

پس کیا ہی بلند درجہ ہے اللہ کا "الملك" (فرمان روا)

"الحق" (یعنی ثابت)

(۱۱۴:۲۰)

وحی و تنزیل بھی "الحق" ہے | وحی و تنزیل کو بھی وہ "الحق" کہتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی ایک قائم و ثابت حقیقت ہے۔ جن قوتوں نے اسے مٹانا چاہا تھا، وہ خود مٹ گئیں حتیٰ کہ آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ لیکن وحی و تنزیل کی حقیقت ہمیشہ قائم رہی اور آج تک قائم ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

اے پیغمبر! لوگوں سے کہہ دو کہ اے افراد

قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ

نیل انسانی! بلاشبہ تمہارے پروردگار کی طرف سے

رَبِّكُمْ فَمَنْ اعْتَدَىٰ

وہ چیز تمہارے لئے آگئی جو حق ہے پس اب

فَأَنْتُمْ يَهْتَدُونَ

جس کسی نے سیدھی راہ اختیار کی۔ تو یہ راستہ رہی

لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ

اسی کی بھلائی کے لئے ہے اور جس نے گمراہی

فَأَنْتُمْ لَا تَفْضَلُونَ

اختیار کی تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کے

فَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمُكِيلٍ ۚ

لئے ہے اور میرا کام تو صرف راہ دکھا دینا ہے میں

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ

تم پر نگہبان مقبوس نہیں کیا گیا ہوں کہ تم کو کچھ نہ

فَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُذَ

زبردستی راہ پر لگا دوں، اور اے پیغمبر! جو کچھ تم

اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ

پر وحی کی گئی ہے اس کے عظیم چلو اور صبر کرو۔

الْمُحَاكِمِينَ ۚ

جہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ فیصلہ کرنے

الوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

(۱۰۸-۱۰۹)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ

اور اے پیغمبر! ہماری طرف سے اس کا (یعنی قرآن کا)

بِالْحَقِّ نَزَلَ ۚ

ہازل ہوتا ہی ہے اور وہ حق ہی ساتھ نازل بھی ہوا ہے۔

ہو، اسے حق کہیں گے۔ باطل ٹھیک ٹھیک اسی کا نقیض ہے۔ ایسی چیز جس میں ثبات و قیام نہ ہو۔ ٹل جانے والی، مٹ جانے والی، باقی نہ رہنے والی۔ چنانچہ خود قرآن میں جا بجا ہے۔ لَيُحِثُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ (۸: ۸)

قانون قصار بالحق | وہ کہتا ہے جس طرح تمام مادیات میں دیکھتے ہو کہ فطرت چھانٹتی رہتی ہے جو چیز نافع ہوتی ہے، باقی رکھتی ہے، جو نافع نہیں ہوتی اسے محو کر دیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ایسا ہی عمل معنویات میں بھی جاری ہے۔ جو عمل حق ہو گا قائم اور ثابت رہے گا۔ جو باطل ہو گا مٹ جائے گا اور جب کبھی حق اور باطل متقابل ہوں گے تو بقاء حق کے لئے ہوگی، نہ کہ باطل کے لئے۔ وہ اسے قصار بالحق سے تعبیر کرتا ہے یعنی فطرت کا فیصلہ حق، جو باطل کے لئے نہیں ہو سکتا۔

فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَّ لَآئِكُ
المُبْطِلُوْنَ (۴۰: ۷۸)

پھر جب وہ وقت آگیا کہ حکم الہی صادر ہو تو خدا کا
فیصلہ حق نافذ ہو گیا اور اس وقت ان لوگوں کے
لئے جو برہنہ باطل تھے، تباہی ہوئی۔

اس نے اس حقیقت کی تعبیر کے لئے "حق" اور "باطل" کا لفظ اختیار کر کے مجرّد تعبیر ہی سے حقیقت کی نوعیت واضح کر دی۔ کیونکہ حق "اسی چیز کو کہتے ہیں جو ثابت و قائم ہو اور باطل" کے معنی یہ ہیں کہ مٹ جانا۔ قائم و باقی نہ رہنا۔ پس جب وہ کسی بات کے لئے کہتا ہے کہ یہ حق ہے تو یہ صرف ایک دعوے ہی نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ کے ساتھ اسے جانچنے کا ایک معیار بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ بات حق ہے یعنی نہ ٹٹنے والی، نہ ٹٹنے والی بات ہے۔ یہ باطل ہے یعنی نہ ٹٹ سکے والی۔ مٹ جانے والی بات ہے پس جو بات ٹل ہوگی اس کا اٹل ہونا کسی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا جو بات مٹ جانے والی ہے، اس کا مٹنا ہر آنکھ دیکھ لے گی۔ اللہ کی صفت بھی الحق ہے چنانچہ وہ اللہ کی نسبت بھی الحق کی صفت استعمال کرتا ہے کیونکہ اس کی ہستی سے بڑھ کر اور کون سی حقیقت ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۵۲:۲۹)

پس کرتی ہے، آسمان اور زمین جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے پس جو لوگ حق کی جگہ باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کی صداقت کے منکر ہیں تو یقیناً وہی میں جو تباہ ہونے والے ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر فیصلہ امر کے لئے، اسے سب سے بڑی شہادت قرار دیا ہے۔

قُلْ إِنِّي شَفِيعٌ كَبِيرٌ مُّشَاهِدٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (۱۹:۶)

کون سی بات سب سے بڑی گواہی ہے؟ اے پیغمبر! کہہ دو اللہ کی گواہی، وہی میرے اور تمہارے درمیان (فیصلہ امر کے لئے) گواہی دینے والا ہے۔

علاء بالحق، مادیات اور معنویات | وہ کہتا ہے، اس قانون سے تم کیونکر انکار کر سکتے ہو۔

عالم گیر قانون ہے | جب کہ زمین و آسمان کا تمام کارخانہ اسی کی کار فرمائیوں کا نام ہے؛ اگر فطرت کائنات نقصان اور برائی چھپا نہ رہتی اور بقا و قیام صرف اچھائی کی خوبی ہی کے لئے نہ ہوتا تو ظاہر ہے تمام کارخانہ ہستی درہم برہم ہو جاتا جب تم جسمانیات میں فطرت قانون کا مشاہدہ کر رہے ہو تو معنویات میں تمہیں کیوں انکار ہو؟

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَوَاسِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ (۷:۲۳)

اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرے تو یقیناً کرو یہ آسمان و زمین اور جو کوئی اس میں ہے سب درہم برہم ہو کر رہ جائے۔

اور اگر قرآن میں جہاں کہیں انتظام اور ترتیب پر زور دیا ہے اور کہا ہے جلدی نہ کرو، غریب حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ مثلاً قُلْ فَاتَّبِعُونِي أَوْ اتَّبِعُوا أَمْرِي مَعَكُمْ مِّنْ تَطَوُّعٍ (۱۰۲:۱۰) تو اس سے بھی مقصود یہی حقیقت ہے۔

الحق استدراج و امثال | لیکن کیا قضا بالحق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر باطل عمل فوراً نابود ہو جائے اور حق فوراً فتح مند ہو جائے؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور رحمت

قرآن کی اصطلاح میں الحق | اسی طرح جب وہ علامت تعریف کے ساتھ کسی بات کو الحق کہتا ہے تو اس سے مقصود یہی حقیقت ہوتی ہے اور اسی لئے وہ اکثر حالتوں میں صرف الحق کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ اگر فطرت کائنات کا یہ قانون ہے کہ وہ حق و باطل کے نزاع میں حق ہی کو باقی رکھتی ہے تو کسی بات کے امر حق ہونے کے لئے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ حق ہے۔ یعنی باقی وقائم رہنے والی حقیقت ہے۔ اس کا بقا و قیام خود ہی اپنی حقیقت کا اعلان کر دے گا۔

نزاع حق و باطل | یہ جو قرآن جا بجا حق اور باطل کے نزاع کا ذکر کرتا ہے اور پھر بطور اہل اور قاعدے کے اس پر زور دیتا ہے کہ کامیابی حق کے لئے اور ہزیمت و خسران باطل کے لئے۔ تو یہ تعلیمات بھی اسی قانون قضا بالحق کی تصریحات ہیں اور اسی حقیقت کی روشنی میں ان کا مطالعہ کرنا چاہیئے۔

اور ہمارا قانون یہ ہے کہ حق باطل سے ٹکراتا ہے
اور اسے پاش پاش کر دیتا ہے اور ادا جانک الیا
ہوتا ہے کہ وہ نابود ہو گیا۔

بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ
زَرْهَقٌ زُرٌّ (۱۸:۲۱)

اور کہہ دو حق نمودار ہو گیا اور باطل نابود ہوا اور
یقیناً باطل نابود ہی ہونے والا تھا۔

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (۱۸:۲۷)

اللہ کی شہادت | اور پھر حق و صداقت کے لئے یہی اللہ کی وہ شہادت ہے جو اپنے مقرر وقت پر ظاہر ہوتی ہے اور تباہ دیتی ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا اور باطل کا کون پرستار تھا یعنی قضا بالحق کا قانون حق کو ثابت و قائم رکھ کر ادا اس کے حریف کو محو و مٹلاشی کر کے حقیقت حال کا اعلان کر دیتا ہے۔

ان لوگوں سے کہ دو سب کسی اور دھوکہ کی ضرورت
نہیں ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
شَهِيدًا جَعَلُوا مَوَاقِفِي

اس صورت حال سے تدبیر و اجہال کی حالت ہو گئی اور عمل حق اور عمل باطل دونوں کے نتائج کے ظہور کے لئے تاخیر یا تاخیر یعنی ایک معین وقت کا ٹھہراؤ ضروری ہو گیا۔ دونوں کے نتائج فوراً ظاہر نہیں ہو جائیں گے۔ اپنی مقررہ اجل یعنی مقررہ وقت ہی پر ظاہر ہوں گے البتہ حق کے لئے تاخیر اس لئے ہوتی ہے تاکہ اس کی فتح مند قوت نشوونما پائے اور باطل کے لئے اس لئے ہوتی ہے تاکہ اس کی فنا پذیر کمزوری تکمیل تک پہنچ جائے۔ اس تاخیر کے لئے کوئی ایک ہی مقررہ مدت نہیں ہے۔ ہر حالت کا ایک خاصہ ہے اور ہر گرد و پیش اپنا ایک مقتضار رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک خاص حالت کے لئے مقررہ مدت کی مقدار بہت مختصر ہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہو۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذُنُكُمْ	پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو ان سے کہہ دو
عَلَى سَوَائِرِ طَوَائِفِ	میں نے تم سب کو یکساں طور پر حقیقت حال کی
أَذُنِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدًا	خبر دے دی ساد میں نہیں جانتا اعمال بد کے جس
مَا تَوَعَّدُونَ ۚ إِنَّهُ يُعَلِّمُ	نتیجہ کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا وقت قریب
الْجَهْلَ مِنَ الْقَوْلِ وَ	ہے یا ابھی دیر ہے جو کچھ علانیہ زبان سے کہا
يُعَلِّمُ مَا يَكْتُمُونَ ۚ	جاتا ہے اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو، خدا کو سب
فَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ	کچھ معلوم ہے اور مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے یہ تاخیر
فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ	اس لئے ہو کہ تمہاری آزمائش کی جگہ یا اس لئے
إِلَى حِينٍ ۚ	کہ ایک خاص وقت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کا

(مزید موقع دیا جائے۔)

(۲۱: ۱۰۹-۱۱۱)

تو انہیں فطرت کا معیار اوقات | قرآن کہتا ہے، تم اپنی اوقات شماری کے پیمانے سے تو انہیں فطرت کی رفتار عمل کا اندازہ نہ لگاؤ۔ فطرت کا دائرہ عمل تو اتنا وسیع ہے کہ تمہارے معیار حساب کی بڑی سے بڑی مدت اس کے لئے ایک دن کی مدت سے زیادہ نہیں۔

کا مقتضی یہی ہے کہ ایسا نہ ہو جس جہت کا مقتضایہ ہو کہ مادیات میں بھی تدریج و اہمال کا قانون نافذ ہے اسی جہت کا مقتضی یہ ہوا کہ مغنیات میں بھی تدریج و اہمال کا قانون کام کر رہا ہے اور عالم مادیات ہوا مغنیات، کائنات ہستی کے ہر گوشہ میں قانونِ فطرت ایک ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ دنیا میں کوئی انسانی جماعت اپنی بد عملیوں کے ساتھ مہلتِ حیات پاسکتی۔

وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
اشْتِرَاءَ سَعَتِ عَجَالِهِمْ
بِالْخَيْرِ فَقَضَى إِلَيْهِمْ
أَجَلَهُمْ

اور جس طرح انسان فائدے کے لئے جلد باز ہوتا
ہے اگر اسی طرح اللہ انسان کو سزا دینے میں جلد باز
ہوتا تو انسان کی لغزشوں اور خطاؤں کا یہ حال ہے
کہ کبھی کا فیصلہ ہو چکا اور ان کا مقررہ وقت فوراً
ختم ہو جاتا۔

(۱۰ - ۱۱)

تاجیل | وہ کہتا ہے جس طرح مادیات میں ہر حالت تدریج نشو و نما پاتی ہے اور ہر نتیجہ کے ظہور کے لئے ایک خاص مقدار، ایک خاص مدت اور ایک خاص وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اعمال کے نتائج کے لئے بھی خاص مقدار و اوقات کے احکام مقرر ہیں اور ضروری ہے کہ ہر نتیجہ ایک خاص مدت کے بعد اور ایک خاص مقدار کی نشو و نما کے بعد ظہور میں آئے۔

مثلاً فطرت کا یہ قانون ہے کہ اگر پانی آگ پر رکھا جائے تو وہ گرم ہو کر کھولنے لگے گا لیکن پانی کے گرم ہونے اور بالا تر کھولنے کے لئے حرارت کی ایک خاص مقدار ضروری ہے اور اس کی ظہور و تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ ایک مقررہ وقت تک انتظار کیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پانی چوبیس پر رکھو اور فوراً کھولنے لگے وہ یقیناً کھولنے لگے گا لیکن اس وقت جب حرارت کی مقررہ مقدار تدریج تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں انسانی اعمال کے نتائج بھی اپنے مقررہ اوقات ہی میں ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ضروری ہے کہ جب تک اعمال کے اثرات ایک خاص مقررہ مقدار تک نہ پہنچ جائیں نتائج کے ظہور کا انتظار کیا جائے۔

کی کوئی حد ہے نہ اس کے معفو و درگزر کے لئے کوئی کنارہ!

اور اسے پیغمبر! یہ حقیقت فراموش! کہتے ہیں اگر
تم دنیا کی ظلم و طغیان سے ڈرانے میں، سچے ہو تو
وہ بات کب بولنے والی ہے؟ اور کیوں نہیں بولتے؟
ان سے کہہ دو (گھبراؤ نہیں) جس بات کے لئے تم جلدی
مچارہے ہو، عجب نہیں اس کا ایک حصہ بالکل قریب
آگیا ہو (اور اسے پیغمبر!) تمہارا پروردگار انسان
کے لئے بڑا ہی فضل رکھتا ہے کہ ہر حال میں
اصلاح و تلافی کی ہمت دیتا ہے! لیکن افسوس
انسان کی غفلت پر! بیشتر ایسے ہیں کہ اس کے
فضل و رحمت سے فائدہ اٹھانے کی جگہ اس کی
ناشکری کرتے ہیں۔

اور یہ لوگ عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں یعنی
انکار و تشریت کی راہ سے کہتے ہیں اگر واقعی عذاب
آنے والا ہے تو کیوں نہیں آچکا؟ اور واقعہ یہ
ہے کہ اگر خاص وقت نہ عطا دیا گیا ہوتا تو کب
کا عذاب آچکا ہوتا اور یقین رکھو جب وہ آئے گا
تو اس طرح آئے گا کہ، یکایک ان پر آکرے گا (وہ)
انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو گا۔

اور یاد رکھو! اگر ہم اس معاملہ میں تاخیر کرتے ہیں
تو صرف اس لئے کہ ایک حساب کی ہوئی مدت

وَلَقَوْلُونَ مَتَىٰ هَٰذَا
الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ۚ قُلْ عَسَىٰ
أَنْ يَكُونَ رَدِفَ
لَكُمْ لَعْظٌ الَّذِي
تَسْتَعْجِلُونَ ۚ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَكَلَّا وَفَضِيلٌ
عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ ۚ

(۲۷ : ۷۳ تا ۷۴)

وَلَيْسَتْ تَعْجِلُونَكَ
بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا
أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ
الْعَذَابُ ۚ فَلْيَا تَتَنَبَّهُمُ
بَعْتَهُ تَوْهَمًا لَا
يَشْكُرُونَ ۚ

(۲۹ : ۵۳)

وَمَا تَوْخِشُوهُ إِلَّا
لِأَحْبَلٍ مَّعْدُودَةٍ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ط
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَنَّ سَنَةً مِنَّا
تَعْدُونَ ۚ وَكَأَيُّ مَرِئٍ
قَرِيَةٍ أَتَلَيْتُ لَهَا
وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّنَا
أَخَذْتُهَا بِوَرَأْسِهَا
المَصِيدُ (۲۲: ۴۷-۴۸)

یہ لوگ عذاب کے لئے جلد بازی کر رہے ہیں (یعنی انکا
شرارت کی راہ سے کہتے ہیں، اگر سچ مچ عذاب آئیگا
ہے تو وہ کہاں ہے) سو یقین کرو، خدا اپنے وعدہ میں
کبھی خلاف کرنے والا نہیں لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے
پروردگار کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جیسا تمہارے حساب
کا ہزار برس۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہر صبح
دراز تک طویل دی گئی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر
جب ظہورِ نتائج کا وقت آگیا تو ہمارا مواخذہ نمودار
ہو گیا اور ظاہر ہے کہ لوٹ کر ہماری طرف آئے۔

استعجال بالعذاب ان آیات میں فکرِ انسانی کی جس گمراہی کو استعجال بالعذاب سے تعبیر
کیا گیا ہے۔ وہ صرف ان ہی منکرینِ حق کی گمراہی نہ تھی جو ظہورِ اسلام کے وقت اسکی مخالفت
پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ بلکہ ہر زمانے میں انسان کی ایک عالم گیر کج اندیشی رہی ہے وہ بسا اوقات
فطرت کی اس مہلت بخشی سے فائدہ اٹھانے کی جگہ شر و فساد میں اور زیادہ نڈر اور جری ہو جاتا
ہے اور کہتا ہے اگر فی الحقیقت حق و باطل کے لئے ان کے نتائج و عواقب ہیں تو وہ نتائج کہا
ہیں؟ اور کہوں فوراً ظاہر نہیں ہو جاتے؟ قرآن جا بجا منکرینِ حق کا خیال نقل کرتا ہے اور کہتا
ہے کہ اگر کائنات ہستی میں اس حقیقتِ اعلیٰ کا ظہور نہ ہوتا جسے رحمت کہتے ہیں تو یقیناً
یہ نتائج یکا یک اور بیک دفعہ ظاہر ہو جاتے اور انسان اپنی بد عملیوں کے ساتھ کبھی زندگی کا
سانس نہ لے سکتا لیکن یہاں سارے قانونوں اور حکموں سے بھی بالا اثرِ رحمت کا قانون ہے
اور اس کا مقتضی یہی ہے کہ حق کی طرح باطل کو بھی زندگی و معیشت کی ہلکی دے اور توبہ و
رجوع اور غفور و دگر گزار کا دروازہ ہر حال میں باز رکھے۔ فطرت کائنات میں اگر یہ رحمت نہ ہوتی
تو یقیناً وہ جزاءِ عمل میں جلد باز ہوتی لیکن اس میں رحمت ہے، اس لئے نہ تو اس کی مہلت بخششیں

کہ ظلم کرنے والوں پر کامیابی و سعادت کی راہ نہیں کھلتی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ارشاد و ہدایت کا دروازہ ان پر بند کر دیتا ہے اور وہ گمراہی و گمراہی کی زندگی پر مجبور ہو کر دیئے جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن کے مفسروں نے ان مقامات کا ترجمہ غور و فکر کے ساتھ نہیں کیا۔ اس لئے مطالب اپنی اصل شکل میں واضح نہ ہو سکے۔

تَمَتُّعٌ اور پھر اصطلاح قرآنی میں یہی وہ تمتع ہے۔ یعنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت جس کا وہ بار بار ذکر کرتا ہے اور جو یکساں طور پر سب کو دی گئی ہے۔

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ
وَأَبَاءَهُمْ حَقًّا طَائِفًا
عَلَيْهِمُ الْعَمَلُ ط

بلکہ یہ بات ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے
آباء و اجداد کو مہلت حیات سے بہرہ مند ہونے
کے موقع دیئے یہاں تک کہ دُخوش حالی کی ان

پر بڑی بڑی عمریں گزر گئیں۔

(۲۴: ۲۱)

اسی طرح وہ جا بجا مَتَّعْنَا اِلٰی حَیٰثٍ (۹۸: ۱۰) مَتَّعْنَا اِلٰی حَیٰثٍ (۲۴: ۲۱) مَتَّعْنَا

نَسُوْتَ تَعْلَمُوْنَ (۵۵: ۱۷) وغیرہ تعبیرات سے بھی اسی حقیقت پر زور دیتا ہے۔

فناء بالحق اور اسی طرح وہ قانونِ قضاء بالحق کو جماعتوں اور قوموں کے عروج و زوال پر اقوام و جماعات بھی منطبق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح فطرت کا قانون انتخاب افراد و اجسام میں جاری ہے اسی طرح اقوام و جماعات میں بھی جاری ہے جس طرح فطرت نافع اشیاء کو برپا رکھتی ہے، غیر نافع کو چھانٹ دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی غیر نافع اشیاء کو چھانٹ دیتی ہے جس میں دنیا کے لئے نفع ہو۔ جو جماعت غیر نافع ہوتی ہے چھانٹ دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ اس کی رحمت ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں ان فی ظلم و طغیان کے لئے کوئی روک تھام نظر نہ آتی۔

وَلَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ الْوَاسِعِ
مَنْفَعُهُ بَعْضُ مَنْفَعَتِ

اور دیکھو اگر اللہ نے جماعتوں اور قوموں میں باہمی
تزام پیدا نہ کر دیا ہوتا اور وہ بعض آدمیوں کے

کے لئے اسے تاخیر میں ڈال دیں۔

(۱۰۴:۱۱)

الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ | وہ کہتا ہے۔ یہاں زندگی و عمل کی ہلکی سب کے لئے ہیں۔ کیونکہ رحمت کا مقتضایہ یہی تھا۔ پس اس بات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ نتائج اعمال کے قوانین موجود نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیئے کہ نتیجہ کی کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے اور آخر کون برآمد ہوتا ہے۔

قُلْ لِّقَوْمٍ اِحْمَلُوا	(اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ دیکھو اب میرے
عَلٰی مَا كُنْتُمْ كُفِّرٰتِيْ	اور تمہارے معاملہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے تم
عَامِلًا ۚ فَسَوْفَ	جو کچھ کر رہے ہو، اپنی جگہ کئے جاؤ اور میں بھی اپنی
تَعْلَمُوْنَ ۗ مَنْ تَكُوْنُ	جگہ کام میں لگا ہوں۔ محقر یہ معلوم ہو جائے گا
لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ	کہ کون ہے جس کے لئے آخر کار رد کامیاب ٹھکانا
اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ	ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس کا قانون ہے کہ ظلم کرنے والے
الظَّالِمُوْنَ ۝ (۱۳۶:۷)	کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔

قرآن کی وہ تمام آیات جن میں ظلم و کفر کے لئے فلاح و کامیابی کی نفی کی گئی ہے | اس موقع پر یہ قاعدہ بھی معلوم کر لینا چاہیئے کہ قرآن نے جہاں کہیں ظلم و فساد اور فسق و کفر و غیر اعمالِ بد کے لئے کامیابی و فلاح کی نفی کی ہے اور نیک عملی کے لئے فتح مندی و کامرانی کا اثبات کیا ہے۔ ان تمام مقامات میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مثلاً۔ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ (۲۱:۷) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ (۱۰:۱۰) اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ (۱۱۸:۲۳) لَا يُصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِیْنَ (۸۱:۱۰) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِیْنَ (۳۰:۹) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ (۸۶:۳) وغیرہ۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا یعنی اس کا قانون ہے کہ ظلم کے لئے کامیابی و فلاح نہیں ہوتی۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا یعنی اس کا قانون یہی ہے

کی ایک خاص مقدار اور مدت مقرر ہے اور یہ ان کی "اجل" ہے جب تک یہ اجل نہیں
آچکتی۔ قانون الہی یکے بعد دیگرے تنبیہ اور اعتبار کی مہلتیں دیتا رہتا ہے۔

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان پر کوئی برس ایسا
فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةٌ أَوْ مَرَّتَيْنِ نہیں گزرتا کہ ہم انہیں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ
ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ آزمائشوں میں نہ ڈالتے ہوں (یعنی ان کے اعمال)
يَذْكُرُونَ کے نتائج پیش نہ کرتے ہوں) پھر بھی نہ توبہ کرتے

ہیں نہ حالات سے نصیحت پکڑتے ہیں۔

(۱۲۶: ۹)

لیکن اگر تنبیہ و اعتبار کی یہ تمام مہلتیں رائیگاں گئیں اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا
تو پھر فیصلہ امر کا آخری وقت نمودار ہو جاتا ہے اور جب وہ وقت آجائے تو پھر یہ فطرت
کا آخری، اٹل اور بے پناہ فیصلہ ہے۔ نہ تو اس میں ایک لمحہ کے لئے تاخیر ہو سکتی ہے اور
نہ یہ اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے۔

وَبِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا
حَبَاءٌ أَجَلُهُمْ لَا
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ (۳۴: ۷)
وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَا
تَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا
وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (۵۰: ۱۵-۱۴)

اور دیکھو ہر امت کے لئے ایک مقررہ وقت
ہے سو جب ان کا مقررہ وقت آچکتا ہے تو
اس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں
اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔
اور ہم نے کسی بستی کو ہلک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے
لئے عطا کردہ ہرئے قانون کے مطابق (ایک مقررہ
میعاد موجود تھی۔ کوئی امت نہ تو اپنے مقررہ وقت
سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

اس طرح بقاء النفع اور قضا بالحق کا قانون پچھلی قوم کو چھانٹ دیتا ہے اور اس
کی جگہ ایک دوسری قوم لا کھڑی کرتا ہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ رحمت

الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
فدلیے بعض آدمیوں کو راہ سے ہٹانا نہ رہتا تو
یقیناً زمین میں خرابی پھیل جاتی لیکن اللہ کائنات
کے لئے فضل و رحمت رکھنے والا ہے۔ (۲۵۱:۲)

ایک دوسرے موقع پر یہی حقیقت ان نکتوں میں بیان کی گئی ہے۔
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهَدَّتْ مَتَّ حَوَارِمٌ وَ
بَيَّعَ وَصَلَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُدْعَوُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَكِنَّ اللَّهَ
اللَّهُ مَنَّ يَنْصُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ بعض جماعتوں کے ذریعے
بعض جماعتوں کو ہٹاتا رہتا تو یقیناً گمراہی میں
انسان کے ظلم و فساد کے لئے کوئی روک باقی نہ
رہتی اور یہ تمام خاتما ہوتا، گمراہی، عبادت گاہیں
مسجدیں، جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے
منہدم ہو کر رہ جاتیں۔ (۲۵۱:۲)

تقضاء بالحق کے اجتماعی نفاذ میں بھی لیکن وہ کہتا ہے جس طرح فطرت کائنات کے تمام کاموں
تدریج و امہال اور تداہل ہے میں تدریج و امہال کا قانون کام کر رہا ہے اسی طرح
قوموں اور جماعتوں کے معاملہ میں بھی وہ جو کچھ کرتی ہے، بہ تدریج کرتی ہے اور اصلاح حال اور
رجوع و انابت کا دروازہ آخر وقت تک کھلا رکھتی ہے کیونکہ رحمت کا مقتضی یہی ہے۔

وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمَاءَ
مِنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ
ذُنُوبٌ ذُلٌّ فِيهِمْ وَبَنُوهُمْ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (۱۶۸: ۷)
اور ہم نے ایسا کیا کہ ان کے ایک ایک گروہ زمین
میں پھیل گئے۔ ان میں سے بعض تو نیک عمل تھے
بعض دوسری طرح کے، پھر ہم نے انہیں اچھا یوں
اور برائیوں دونوں طرح کی حالتوں سے آزمایا
تاکہ نافرمانی سے باز آجائیں۔

جس طرح اجسام کے ہر تغیر کے لئے فطرت نے اسباب و علل کی ایک خاص مقدار
اور مدت مقرر کر دی ہے۔ اسی طرح اقوام کے زوال و ہلاکت کے لئے بھی جو سیات ہلاکت

وَيُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ
لَعَجَلًا لَّهُمُ الْعَذَابُ
بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا
مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا

(۵۸:۱۸)

وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر تمہاری
زندگی کے لئے ایک وقت ٹھہرا دیا اور اسی طرح
اس کے پاس ایک اور بھی ٹھہرائی ہوئی میعاد ہے

(یعنی قیامت کا دن)

(۲۲۷)

مفسر قرآنین کی قہمت بخشی | وہ کہتا ہے جس طرح عالم اجسام میں تم دیکھتے ہو کہ فطرت نے
اور توبہ و انابت | ہر کمزوری و فساد کے لئے ایک لازمی نتیجہ ٹھہرا دیا ہے لیکن
پھر بھی اصلاح حال کا دروازہ بند نہیں کرتی اور مہلتوں پر مہلتیں دیتی رہتی ہے نیز اگر برکت
اصلاح ظہور میں آجائے تو اسے قبول کر لیتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح یہاں بھی توبہ و
انابت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کوئی بد عملی، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی فساد ہو اور نوعیت میں
کتنا ہی سخت اور مقدار میں کتنا ہی عظیم ہو۔ لیکن جو نہی توبہ و انابت کا احساس انسان کے
اندر جنبش میں آتا ہے، رحمت الہی قبولیت کا دروازہ مٹا کھول دیتی ہے اور شک نہایت
کا ایک قطرہ بد عملیوں، گناہوں کے بے شمار داغ، دہتے اس طرح دھو دیتا ہے، گویا
اس کے دامن عمل پر کوئی وجہ لگا ہی نہ تھا۔ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

الْأَمَنُ تَابَ دَامَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَإِنَّهُ يَبْدُلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
ہاں، مگر جس کسی نے توبہ کی، ایمان لایا اور آئندہ
کئے نیک عمل اختیار کی۔ توبہ لوگ ہیں جن کی
برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دیتا ہے۔

کا مقتضای ہی ہے۔

ذٰلِكَ اَنْ تُمْرُوْنَ بِرَبِّكَ
مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلُمٍ وَّ
اَهْلِهَا غَفْلُوْنَ ۝ وَبِكُلِّ
دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا
رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝
وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
اِنَّ لِّشَآءِ يَدُكَ حِكْمًا وَّ
يَسْتَخْلِفُ مِنْۢ بَعْدِكَ
مَنْ يَّشَآءُ كَمَا
اَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ
قَوْمٍ اٰخِرِيْنَ ۝

(۶: ۱۳۲-۱۳۴)

انفرادی زندگی اور مجازات دنیوی | اسی طرح وہ کہتا ہے یہ بات کہ انفرادی زندگی کے اعمال کی جزا دنیوی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ آخرت پر اٹھارکھی گئی ہے اور دنیا میں ایک و بد سب کے لئے یکساں طور پر مہلت حیات اور فیضانِ معیشت ہے اسی حقیقت کا نتیجہ ہے کہ یہاں "رحمت" کی کار فرمائی ہے۔ "رحمت" کا مقتضای ہی تھا کہ ان کے فیضانِ بخشش میں کسی طرح کا امتیاز نہ ہو اور مہلتِ حیات سب کو پوری طرح ملے۔ اس لئے انسان کی انفرادی زندگی کے دو حصے کر دیئے۔ ایک حصہ دنیوی زندگی کا ہے اور سہ ماہی۔ دوسرا حصہ مرنے کے بعد کا ہے اور جزا کا معاملہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ اور اسے بغیر یقین کرو تمہارا پھدگار بڑا بخشنے

یہ تبلیغ و ہدایت کا تمام سلسلہ اس لئے ہے کہ تمہارے پروردگار کا یہ شیوہ نہیں کہ بستیوں کو ظلم و ستم سے ہلاک کر ڈالے اور ان کے لئے حقیقتِ حال سے بے خبریوں کا قانون تو یہ ہے کہ جیسا کچھ جس کا عمل ہے، اسی کے مطابق اس کا ایک درجہ ہے اور اسی درجہ کے مطابق اچھے برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اور یاد رکھو جیسے کچھ لوگوں کے اعمال میں تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار رحمت والا بے نیاز ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں راہ سے ہٹا دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، اسی طرح جس طرح ایک دوسری قوم کی نسل سے تمہیں اوروں کا جانشین بنا دیا ہے۔

اسلامی عقائد کا دینی تصور اور رحمت

اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، قرآن نے انسان کے لئے دینی عقائد و اعمال کا جو تصور قائم کیا ہے اس کی بنیاد بھی تمام تر رحمت و محبت ہی پر رکھی ہے کیونکہ وہ انسان کی روحانی زندگی کو کائناتِ فطرت کے عالم گیر کارخانہ سے کوئی الگ اور غیر متعلق چیز قرار نہیں دیتا بلکہ اسی کا ایک مربوط گوشہ قرار دیتا ہے اور اس لئے کہتے ہیں جس کا راسخ فطرت نے تمام کارخانہ ہستی کی بنیاد رحمت پر رکھی ہے، ضروری تھا کہ اس گوشے میں بھی اس کے تمام احکام سر تا سر رحمت کی تصویر ہوں۔

خدا اور اس کے بندوں کا | چنانچہ قرآن نے باسجا حقیقت واضح کی ہے کہ خدا اور اس رشتہ محبت کا رشتہ ہے | کے بندوں کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے اور سچی عبودیت اسی کی عبودیت ہے جس کے لئے مہبود صرف مہبود ہی نہ ہو بلکہ محبوب بھی ہو۔

دَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ	اور دیکھئے انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں
مِنْ بَدْعِ اللَّهِ أَنْدَادًا	جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پتہ بنا لیتے ہیں وہ
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط	انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کا
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ	چاہنا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ایمان رکھنے والے
حُبًّا لِلَّهِ ط	ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ محبت صرف اللہ ہی
(۲ : ۱۶۵)	کے لئے ہوتی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ	اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو، اگر واقعی تم
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ	اللہ سے محبت رکھنے والے ہو تو چاہیے کہ میری پیروی
اللَّهُ وَكَفِّرُ عَنْكُمْ	کر دو میں تمہیں محبت الہی کی حقیقی راہ دکھا رہا ہوں
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ	اگر تم نے ایسا کیا تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ تم اللہ

فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (۲۵:۴۰) اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔

رحمتِ الہی اور رحمت و بخشش | اس بارے میں قرآن نے رحمتِ الہی کی وسعت اور اس کی وسعت و فراوانی کی مغفرت و بخشش کی فراوانی کا جز نقشہ کھینچا ہے اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ کتنے ہی گناہ ہوں، کتنے ہی سخت گناہ ہوں، کتنی ہی مدت کے گناہ ہوں، لیکن ہر اس انسان کے لئے جو اس کے دروازہ رحمت پر دستک دے رحمت و قبولیت کے سوا اور کوئی صفا نہیں ہو سکتی۔

قل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ	اے میرے بندو! (جنہوں نے برعلیاں کر کے) اپنی
أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ	جانوں پر زیادتی کی ہے خود قباری برعلیاں کتنی ہی
لَا يَنْتَظِرُونَ وَحْمَةَ اللَّهِ	سخت اور کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں مگر اللہ کی
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ	رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ تہدے تمام
جَمِيعًا مَّا أَسْفَحُوا الْغُفُورَ	گناہ بخش دے گا یقیناً وہ بڑا بخشنے والا بڑا ہی
الرَّحِيمُ (۲۹:۵۳)	رحمت رکھنے والا ہے۔

یا ابن آدم! مرضت فلم
 تعدنی قال کیف ادعوك
 وانت رب العالمین قال
 اما علمت ان عبدی فلاناً
 مرلنی فلم تعدہ اما علمت
 انك لو عدتہ لوجدتني
 عندہ یا ابن آدم!
 استطعتك فلم تطعنی
 قال یا رب کیف اطعمك
 وانت رب العالمین قال
 اما علمت انه استطعمك
 عبدی فلان فلم تطعمہ
 اما علمت انك لو اطعمته
 لوجدت ذلک عندی
 یا ابن آدم! استسقیك
 فلم تسقنی قال کیف
 استقیك وانت رب العالمین
 قال استسلك عبدی فلان
 فلم تسقه اما انك لو سقیتہ
 لوجدت ذلک عندی
 سلم عن ابی هريرة

قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خدا ایک انسان سے
 کہے گا (کہے گا) اے ابن آدم! میں بیمار ہو گیا تھا مگر تو نے میری
 بیمار پرسی نہ کی۔ بندہ متعجب ہو کر کہے گا بھلا کیا کہہ کر ہو
 سکتا ہے اور تو تو رب العالمین ہے خدا فرمائے گا
 کہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ تیرے قریب بیمار
 گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی تھی۔ اگر تو
 اس کی بیمار پرسی کے لئے جاتا تو میں اس کے پاس
 پاتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم:
 میں نے تجھے سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے نہیں کھلایا۔
 بندہ عرض کرے گا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ
 تجھے کسی بات کی اختیار ہو، خدا فرمائے گا کیا
 تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بھوکے بندے نے تجھ
 سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا اگر تو
 اسے کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ ایسے
 ہی خدا فرمائے گا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے
 پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض
 کرے گا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے پیاس
 لگے تو تو خود پروردگار کائنات ہے، خدا
 فرمائے گا میرے فلاں پیاسے بندے نے تجھ سے
 پانی مانگا۔ لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا اگر تو اسے
 پانی پلا دیتا تو اسے میرے پاس پاتا۔

غُفُورٌ رَحِيمٌ

(۳۱: ۳)

سے محبت کرنے والے ہو جانے کے بلکہ خود اللہ تم
سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دیگا

اور اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے۔

وہ جا بجا اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ ایمان باللہ کا نتیجہ اللہ کی محبت اور محبوبیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اگر تم میں سے کوئی شخص

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ

دین کی راہ سے پھر جائے گا تو وہ یہ سمجھے کہ دعوتِ

دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي

حق کو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا، عنقریب اللہ

اللَّهُ يَقُومُ بِحُكْمِهِ

ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا کرے گا جنہیں اللہ کی محبت

وَيُجْزِيهِمْ دَرَجَةً

حاصل ہوگی اور وہ اللہ کو محبوب رکھنے والے ہوں گے۔

لیکن بندے کے لئے خدا کی محبت کی عملی راہ کیا ہے

وہ کہتا ہے خدا کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی

محبت میں سے ہو کر گزری ہے، جو انسان چاہتا ہے خدا سے محبت کرے، اسے چاہئے

کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا سکھے۔

وَإِذَا أَسْأَلَ عَلَى

اور جو اپنا مال اللہ کی محبت میں نکالتے اور خرچ

حَبِّهِ (۵۷: ۲)

کرتے ہیں۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ

اور اللہ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں، قیدیوں

حَبِّهِ مُسْكِينًا وَيَتِيمًا وَ

کو کھلاتے ہیں (اور کہتے ہیں) ہمارا یہ کھانا اس کے

أَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ

سوا کچھ نہیں ہے کہ محض اللہ کے لئے ہے۔ ہم

اللَّهُ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً

تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کسی طرح کی

وَلَا شُكْرًا (۸۱: ۶-۹)

شکر گزاری

ایک اور حدیث میں یہی حقیقت نہایت مؤثر پیرایہ میں واضح کی گئی ہے۔

الرحمن، تبارک وتعالیٰ۔ ارحم الراحمین فی الارض، یوحکم من فی المسلمۃ اتناہی
 نہیں بلکہ اسلام نے انسانی رحمت و شفقت کی جو ذہنیت پیدا کرنا چاہی ہے وہ اس قدر وسیع
 ہے کہ زبان جانور بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ ایک سے زیادہ حدیثیں اس معنوں کی موجود ہیں
 کہ اللہ کی رحمت یکم کرنے والوں کے لئے ہے اگرچہ رحم ایک چڑیا کے لئے کیوں نہ ہو۔
 من رحمہ ولو ذبیحۃ عصفورۃ بحمد اللہ یوم القیامۃ!

مقام انسانیت اور صفات | اصل یہ ہے کہ قرآن نے خدا پرستی کی بنیاد ہی اس جذبے
 الہی سے تخلیق و تشبہ پر رکھی ہے کہ انسان خدا کی صفاتوں کا پرکوا اپنے اندر پیدا
 کرے۔ وہ انسان کے وجود کو ایک ایسی سرحد قرار دیتا ہے جہاں حیوانیت کا درجہ ختم ہوتا
 اور ایک مافوق حیوانیت درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ انسان کا جوہر انسانیت
 جو اسے حیوانات کی سطح سے بلند و ممتاز کرتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ صفات الہی کا پرکوا
 ہے اور اس لئے انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفات الہی کے
 تخلیق و تشبہ پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جہاں کہیں بھی انسان کی خاص صفات
 کا ذکر کیا ہے، انہیں براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے حتیٰ کہ جوہر انسانیت کو
 خدا کی روح پھونک دینے سے تعبیر کیا ہے۔ تَنفُثْنَا رُوحَنَا فِي تَبَارُكَ رُوحِ اللَّهِ وَجَعَلْ
 نَاكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْأَقْبَادِ (۸۰:۳۲) یعنی خدا نے آدم میں اپنی روح میں سے
 کچھ پھونک دیا اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر عقل و حواس کا چراغ روشن ہو گیا۔

سید امام احمد نے مسند میں ترمذی اور ابوداؤد نے صحیح میں ابو حاکم نے مستدرک میں، ابن عمر سے روایت کی،
 ورویاہ سلسلہ من طریق الشیخ محمود الشکری الوسی الصواقی والیضا من
 مالہ علی السور حرم عن الشیخ محمد الدین الدہلوی من طریق الشیخ احمد
 ولی اللہ رحمہم اللہ رحمۃ اللہ علیہ فی الادب المفرد والطبری عن ابی
 امامۃ وصحیحہ السیوطی فی الجامع الصغیر ۱۲۔

اعمال و عبادات اور | اسی طرح قرآن نے اعمال و عبادات کی جو شکل و نوعیت قرار دی ہے
اخلاق و خصال | اخلاق و خصال میں سے جن جن باتوں پر زور دیا ہے اور امر و
 نہی میں جو جو اصول و مبادی ملحوظ رکھے ہیں ان سب میں بھی یہی حقیقت کام کر رہی ہے
 اور یہ چیز اس درجہ واضح و معلوم ہے کہ بحث و بیان کی ضرورت نہیں۔

قرآن سترائے رحمت | اور پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت
 الہی کا پیام ہے | کے ساتھ نہیں دہرایا ہے اور نہ کوئی مطلب اس کے صفحات
 میں اس درجہ نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کئے جائیں
 جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا تو تین سو زیادہ مقامات ہوں گے۔ اگر وہ تمام مقامات بھی
 شامل کر لئے جائیں۔ جہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال نہیں ہوا ہے لیکن ان کا تعلق
 رحمت ہی سے ہے۔ مثلاً ربوبیت، مغفرت، رافت، کرم، علم، غفور وغیرہ۔ تو پھر یہ
 تعداد اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ کہا جاسکتا ہے قرآن اول سے لے کر آخر تک
 اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رحمت الہی کا پیام ہے۔

بعض احادیث باب | ہم اس موقع پر وہ تمام تصریحات قصداً چھوڑ رہے ہیں جن کا ذخیرہ
 احادیث میں موجود ہے۔ کیونکہ یہ مقام زیادہ تفصیل و بحث کا متحمل نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اسلام کی جو حقیقتیں بتائی ہیں، وہ تمام تر یہی ہے
 کہ خدا کی موجودانہ پرستش اور اس کے بندوں پر شفقت و رحمت۔ ایک مشہور حدیث جو ہر
 مسلمان و اعظم کی زبان پر ہے ہمیں بتلاتی ہے انما یرحم اللہ من عبادہ الودعاء
 خدا کی رحمت ان ہی بندوں کے لئے ہے جو اس کے بندوں کے لئے رحمت رکھتے
 ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور کلمہ و عطا ہل زمین پر رحم کرو تاکہ وہ جو آسمان پر
 ہے تم پر رحم کرے، بخشنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان پر طاری ہوا ہے

مِدَادُونَ بِالْحَسَنَةِ
الَّتِي تَدُلُّكَ لَهَا عِقْبَى
الذَّارِ (۱۲: ۲۲)

ہیں نیکی سے دیا تو یقین کرو ایسی لوگ
ہیں جن کے لئے آخرت کا بہترین ٹھکانہ
ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ
لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (۲۲: ۴۳)

اور (دیکھو) جو کوئی برائی پر صبر کرے اور بخش دے
تو یقیناً یہ بڑی ہی اولوالعزیز کی بات ہے
اور (دیکھو) نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔
اگر کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب ایسے
طریقے سے دو جا چاہے۔ اگر تم نے ایسا
کیا تو تم (دیکھو) کہ جس شخص سے تمہاری عدالت
تھی یا ایک تمہارا ولی دوست ہو گیا ہے البتہ
یہ ایسا مقام ہے جو اسی کو مل سکتا ہے جو بدی کی
سہہ لینے کی برواقت رکھتا ہو اور جسے
دن کی وسعت (کا حصہ) وافر ملا ہو۔

(۳۵-۳۴)

بلاشبہ اس نے بدلہ لینے سے روک بالکل نہیں دیا۔ اور وہ کیونکر روک سکتا تھا جب
کہ طبیعت حیوانی کا فطری خاصہ ہے اور حفاظت نفس اس پر موقوف ہے لیکن جہاں
کہیں بھی اس نے اجازت دی ہے، ساتھ ہی عفو و بخشش اور بدی کے بدلے نیکی
کرنے کی موثر تر غیب بھی دے دی ہے اور ایسی موثر تر غیب دی ہے کہ ممکن نہیں
ایک خدا پرست انسان اس سے متاثر نہ ہو۔

وَلَا تَعْاقِبْهُمْ فَعَقَبُوا
بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ

اور (دیکھو) اگر تم بدلہ لو، تو چاہیے جتنی اور
جیسی کچھ برائی تمہارے ساتھ کی گئی ہے ٹھیک
ٹھیک اسی کے مطابق بدلہ بھی لیا جائے (یہ نہ ہو

در ازل پر تو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش بہ ہمہ عالم زد
 لیکن اگر وہ خدا کی رحمت کا تصور ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ وہ
 چاہتا ہے کہ ہم بھی سرتاپا رحمت و محبت ہو جائیں۔ اگر وہ اس کی ربوبیت کا مرقع بار بار ہماری
 نگاہوں کے سامنے لاتا ہے تو یہ اس لئے کہ وہ چاہتا ہے، ہم بھی اپنے چہرہ اخلاق میں
 ربوبیت کے سارے خال و خط پیدا کر لیں اگر وہ اس کی رافت و شفقت کا ذکر کرتا ہے
 اس کے لطف و کرم کا جلوہ دکھاتا ہے، اس کے جود و احسان کا نقشہ کھینچتا ہے تو اسی
 لئے کہ وہ چاہتا ہے۔ ہم میں بھی ان الہی صفتوں کا جلوہ نمودار ہو جائے وہ بار بار ہمیں سنا
 ہے کہ خدا کی بخشش و درگزر کی کوئی انتہا نہیں، اور اس طرح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم میں بھی اس کے
 بندوں کے لئے بخشش و درگزر کا غیر محدود جوش پیدا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بندوں کی خطائیں
 بخش نہیں سکتے تو ہمیں کیا حق ہے کہ اپنی خطاؤں کے لئے اس کی بخشائشوں کا انتظار کریں۔
احکام و شرائع | جہاں تک احکام و شرائع کا تعلق ہے، بلاشبہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو
 پیار کرو کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی مجاز ہوتا لیکن اس نے کہا کہ دشمنوں کو بھی بخش دو اور
 جو دشمنوں کو بخش دینا سیکھ لے گا اس کا دل خود بخود انسانی بغض و نفرت کی آلودگیوں
 سے پاک ہو جائے گا۔

اَلْكَافِرِيْنَ اَلْعِظُوْا اَلْعَاقِبِيْنَ
 عَنِ النَّاسِ طَوَّالَہُ مَحَبَّتُ
 الْمُحْسِنِيْنَ (۳: ۱۳۴)
 غصہ ضبط کرنے والے اور انسانوں کے قصور بخش
 دینے والے، اور اللہ کی محبت انہی کے لئے
 ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا اٰتٰیْنَا
 وَجْہَ رَبِّہُمْ وَاَقَامُوْا
 الصَّلٰوۃَ وَآتَوْا مِمَّا
 رَزَقْنٰہُمْ سَوَآءًا لِّیُّنۡدُوْا
 اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں دتلی و
 ناگواری برداشت کوئی، نماز قائم کی، خدا کی
 دی ہوئی روزی پوشیدہ و علانیہ اس کے بندوں
 کے لئے خرچ کی اور برائی کا جواب برائی ت

انجیل اور قرآن

ہم نے قرآن کی آیاتِ عفو و بخشش نقل کرتے ہوئے ابھی کہا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ دشمنوں کو مہربان کر دو۔ کیونکہ ایسا کہنا حقیقت نہ ہوتی مجاز ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس کی مختصر تشریح کر دی جائے۔

حضرت مسیح (علیہ السلام) نے یہودیوں کی ظاہر پرستیوں اور اخلاقی محرومیوں کی جگہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی اخلاقی قربانیوں پر زور دیا تھا۔ اور ان کی دعوت کی اصلی روح یہی ہے۔ چنانچہ ہم انجیل کے مواعظ میں جابجا اس طرح کے خطابات پاتے ہیں: ”تم نے سنا ہو گا کہ اگلوں سے کہا گیا، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ ”شیر کا مقابلہ نہ کرنا چاہیے“ یا اپنے ہمسایوں ہی کو نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی پیار کرو یا مثلاً ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو چلیے کہ دوسرا گال بھی کر دو“ سوال یہ ہے کہ ان خطابات کی نوعیت کیا تھی؟ یہ اخلاقی فضائل و اشیاء کا ایک مؤثر پیرائہ بیان تھا یا تشریح یعنی قوانین وضع کرنا۔

افسوس ہے کہ انجیل کے معتقدوں اور نکتہ چینیوں کو مسیح اور دنیا کی حقیقت فراموشی | دونوں نے یہاں ٹھوکر کھائی۔ دونوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ تشریع تھی۔ اور اس لئے دونوں کو تسلیم کر لینا پڑا کہ یہ ناقابلِ عمل احکام ہیں۔ معتقدوں نے خیال کیا کہ اگرچہ ان احکام پر عمل نہیں کیا جاسکتا تاہم مسیحیت کے احکام ہی ہیں اور عملی نقطہ خیال سے اس قدر کافی ہے کہ ادائل عہد میں چند ولیوں و مددگاروں نے ان پر عمل کر لیا تھا۔ نکتہ چینیوں نے کہا کہ یہ سراسر ایک نظری اور ناقابلِ عمل تعلیم

لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلْضَّالِّينَ ۝

(۱۲۶: ۱۶)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا
وَصَلَحَ فَأَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ ۚ ۲۴ : ۴۰

کہ زیادتی کر بیچو) لیکن اگر تم برداشت کرو جاؤ
اور بدلہ نہ لو، تو یاد رکھو) برداشت کرنے والوں
کے لئے برداشت کر جانے ہی میں بہتری ہے۔

اور برائی کے لئے ویسا ہی اور اتنا ہی بدلہ
ہے جیسی اور جتنی برائی کی گئی ہے، لیکن جس کسی
نے درگزر کیا اور معاملہ کو بگاڑنے کی جگہ سنوا لیا
تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔

نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ کھائے چکے ہوئے ہیں اس کی سچائی کہیں بھی
(۸۴: ۳) آئی ہو اور کسی کی زبانی آئی ہو ہمارا اس پر ایمان ہے۔

علاوہ ازیں خود قرآن کریم نے حضرت مسیح کی دعوت کا یہی پہلو جا بجا نمایاں کیا ہے کہ وہ رحمت و محبت کے پیامبر تھے اور یہودیوں کی اخلاقی خستہ و قساوت کے مقابلے میں مسیحی اخلاق کی رقت و رافت کی بار بار مدح کی ہے۔

وَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (۲۱: ۱۹)

اور تاکہ ہم اس کو (یعنی مسیح) کے ظہور کی لوگوں کے لئے ایک الہی نشانی اور اپنی رحمت کا نصفان بنائیں اور یہ بات (حقیقت الہی) طے شدہ ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً (۲۴: ۵۷)

اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے (مسیح کی) پیروی کی۔ ہم نے شفقت اور رحمت ڈال دی۔

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیئے کہ قرآن نے جس قدر اوصاف خود اپنی نسبت بیان کئے ہیں پوری فراخ دلی کے ساتھ وہی اوصاف تورات اور انجیل کے لئے بھی بیان کئے ہیں مثلاً وہ جس طرح اپنے آپ کو ہدایت کرنے والا، روشنی رکھنے والا، نصیحت کرنے والا، قوموں کا امام متقیوں کا راہنما قرار دیتا ہے ٹھیک اسی طرح پچھلے صحیفوں کو بھی ان تمام اوصاف سے متصف قرار دیتا ہے۔ چنانچہ انجیل کی نسبت ہم جا بجا پڑھتے ہیں۔ وَاتَّيْنَاهُمُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَنُورٌ مَّوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (۲۶: ۵) ظاہر ہے کہ جو تعلیم فطرت بشری کے خلاف اور ناقابل عمل ہو وہ کبھی نور ہدایت اور موعظۃ لِّلْمُتَّقِينَ نہیں ہو سکتی۔

دعوت مسیح کی حقیقت | اصل یہ ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کی ان تمام تعلیمات کی وہ نوعیت تھی جو غلطی سے سمجھ لی گئی اور دنیا میں ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی گمراہی اس کے انکار سے

ہے اور کہنے میں کتنی ہی خوش نما ہو لیکن عملی نقطہ خیال سے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں۔
یہ فطرت انسانی کے صریح خلاف ہے!

فی الحقیقت نوع انسانی کی بڑی ہی درد انگیز نا انصافی ہے جو تاریخ انسانیت
کے اس عظیم الشان معلم کے ساتھ جائز رکھی گئی۔ جس طرح بے درد نکتہ چینوں نے
اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اسی طرح نادان معتقدوں نے بھی فہم و بصیرت سے
انکار کر دیا۔

حضرت مسیح کی تعلیم کو فطرت انسانی کے | لیکن کیا کوئی انسان جو قرآن کی سچائی کا معترف
خلاف سمجھنا تفریق بین الرسل ہے | ہو ایسا خیال کر سکتا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام)
کی تعلیم فطرت انسانی کے خلاف تھی اور اس لئے ناقابل عمل تھی؛ حقیقت یہ ہے کہ
قرآن کی تصدیق کے ساتھ ایسا منکرانہ خیال جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لئے
بھی اسے تسلیم کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم حضرت مسیح (علیہ السلام) کی
تعلیم کی سچائی سے انکار کر دیں۔ کیونکہ جو تعلیم فطرت انسانی کے خلاف ہے وہ کبھی
انسان کے لئے سچی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا اعتقاد نہ صرف قرآن کی تعلیم کے خلاف
ہوگا بلکہ اس کی دعوت کی اصل بنیاد ہی متزلزل ہو جائے گی۔ اس کی دعوت کی بنیاد کا
اصل یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام راہنماؤں کی یکساں طور پر تصدیق کرتا اور سب کو خدا
کی ایک ہی سچائی کا پیامبر قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پیروان مذہب کی سب سے
بڑی گمراہی تفریق بین الرسل ہی ہے۔ یعنی ایمان و تصدیق کے لحاظ سے خدا کے
رسولوں میں تفریق کرنا، کسی ایک کو ماننا، دوسروں کو جھٹلانا یا سب کو ماننا، کسی ایک
کا انکار کر دینا۔ اس لئے اس نے جا بجا اسلام کی راہ یہ بتلائی ہے کہ۔

لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ
ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی کو بھی دوسروں سے جدا
نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، ہم تو خدا

مقصود محل نہ سمجھ سکی اور مجازات کو حقیقت سمجھ کر غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی۔

انہوں نے جہاں کہیں یہ کہا ہے کہ ”دشمنوں کو پیار کرو“۔ تو یقیناً اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ ہر انسان کو چاہیئے، اپنے دشمنوں کا عاشق زار ہو جائے بلکہ سیدھا سدا مطلب یہ تھا کہ تم میں غیظ و غضب اور نفرت و انتقام کی جگہ رحم و محبت کا پُر جوش جذبہ ہونا چاہیئے اور ایسا ہونا چاہیئے کہ دوست تو دوست دشمن تک کے ساتھ عفو و درگزر سے پیش آؤ، اس مطلب کے لئے کہ رحم کرو، بخش دو، انتقام کے پیچھے نہ پڑو، یہ ایک نہایت ہی بلیغ و موثر پیرایہ بیان ہے کہ ”دشمنوں کو پیار کرو“ ایک ایسے گرد و پیش میں جہاں اپنوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی رحم و محبت کا برتاؤ نہ کیا جاتا ہو۔ یہ کہنا کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو رحم و محبت کی ضرورت کا ایک اعلیٰ اور کامل ترین تخیل پیدا کرنا تھا۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا دل دشمنان ہم نہ کردند تنگ
تُرا کے میسر شود این مقام کہ بادوستانت خلافت جنگ
یامثلًا انہوں نے کہا: ”اگر کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو“۔ تو یقیناً اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ سچ مخ تم اپنا گال آگے کر دیا کرو۔ بلکہ صریح مطلب یہ تھا کہ انتقام کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرو۔ بلاغتِ کلام کے یہ مجازات ہیں جو ہر زبان میں یکساں پائے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ بڑی ہی جہالت کی بات تھی باقی ہے کہ اس سے مقصود و مفہوم کی جگہ ان کے منطوق پر زور دیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مجازات کو ان کے ظاہر پر معمول کرنے لگیں گے تو نہ صرف تمام الہامی تعلیمات ہی مدہم برہم ہو جائیں گی بلکہ انسان کا وہ تمام کلام جو ادب و بلاغت کے ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں کہا گیا ہے یک قلم فحل ہو جائے گا۔

اعمالِ انسانی میں اصل رحم و باقی رہی یہ بات کہ حضرت مسیح نے ہنرا کی جگہ محض رحم و درگزر
محبت ہے نہ کہ تعزیر و انتقام ہی پر زور دیا تو ان کے مواعظ کی اصلی نوعیت سمجھ لینے کے بعد

نہیں بلکہ کج اندیشانہ اعتراف ہی سے پیدا ہوئی ہے۔

حضرت مسیح کا ظہور ایک ایسے عہد میں ہوا تھا جب کہ یہودیوں کا اخلاقی تنزل انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا اور دل کی نیکی اور اخلاق کی پاکیزگی کی جگہ محض ظاہری احکام و رسوم کی پرستش اور دینداری و عداوت سی سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کے علاوہ جس قدر تمدن قومیں قرب جوار میں موجود تھیں مثلاً رومی، مصری، آشوری، وہ بھی انسانی رحم و محبت کی روح سے یکسر نا آشنا تھیں۔ لوگوں نے یہ بات تو معلوم کر لی تھی کہ مجرموں کو سزائیں دینی چاہئیں لیکن اس حقیقت سے بے بہرہ تھے کہ رحم و محبت اور عفو و بخشش کی چارہ ساریوں سے جوہوں اور گناہوں کی پیدائش روک دینی چاہیے۔ انسانی قتل و ہلاکت کا تماشا دیکھنا، طرح طرح کے ہولناک طریقوں سے مجرموں کو ہلاک کرنا، زندہ انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈال دینا۔ آباد شہروں کو بلاؤں جلا کر خاکستر کر دینا، اپنی قوم کے علاوہ تمام انسانوں کو غلام سمجھنا اور غلام بنا کر رکھنا، رحم و محبت اور حلم و شفقت کی جگہ قلبی قساوت و بے رحمی پر فخر کرنا، رومی تمدن کا اخلاق اور مصری اور آشوری دیوتاؤں کا پسندیدہ طریقہ تھا۔

ضرورت تھی کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لئے ایک ہستی مبعوث ہو جو سترتا سر رحمت اور محبت کا پیام ہو اور جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے قطع نظر کر کے صرف اس کی قلبی معنوی حالت کی اصلاح و تزکیہ پر اپنی تمام پیغمبرانہ ہمت مبذول کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح کی شخصیت میں وہ ہستی نمودار ہو گئی۔ اس نے جسم کی جگہ روح پر، زبان کی جگہ دل پر اور ظاہر کی جگہ باطن پر نوع انسانی کو توجہ دلائی اور انسانیت اعلیٰ کا فراموش شدہ سبق تازہ کر دیا۔

مواظف مسیح کے مجازات کو تشریح و حقیقت سمجھ لینا غلطی ہے۔ معمولی سے معمولی کام بھی بشرطیکہ بلیغ ہو۔ اپنی بلاغت کے مجازات رکھتا ہے۔ قدرتی طور پر اس الہامی بلاغت کے بھی مجازات تھے جو اس کی تاثیر کا زیر اور اس کی دل نشینی کی خوب روٹی ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ دنیا جو اتنا نیم ثلاثہ اور کفارہ جیسے دور از کار عقائد پیدا کر لینے والی تھی ان کے مواظف کا

یہ سچ نے بتایا کہ شریعت سزا دینے کے لئے نہیں بلکہ نجات کی راہ دکھانے آتی ہے اور نجات کی راہ سرتا سرتا رحمت و محبت کی راہ ہے۔

”عمل“ اور ”عامل“ میں امتیاز | دراصل اس بارے میں انسان کی بنیادی غلطی یہ رہی ہے کہ وہ ”عمل“ اور ”عامل“ میں امتیاز قائم نہیں رکھتا۔ حالانکہ جہاں تک مذہب کی تعلیم کا تعلق ہے اس بات میں کہ ایک عمل کیسا ہے اور اس بات میں کہ کرنے والا کیسا ہے، بہت بڑا فرق ہے اور دونوں کا حکم ایک نہیں، بلاشبہ تمام مذاہب کا یہ عالم گیر مقصد رہا ہے کہ بد عملی اور گناہ کی طرف سے انسان کے دل میں نفرت پیدا کر دیں۔ لیکن انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ خود انسان کی طرف سے انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہہا ہے کہ گنہگاروں سے نفرت کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طبیب ہمیشہ لوگوں کو بیماریوں سے ڈراتا رہتا ہے اور بسا اوقات ان کے مہلک نتائج کا ایسا ہونا کہ نقشہ کھینچ دیتا ہے کہ دیکھنے والے سہم کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو کبھی نہیں کرتا کہ جو لوگ بیمار ہو جائیں ان سے ڈرنے اور نفرت کرنے لگے، یا لوگوں سے کہے، ڈرو اور نفرت کرو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی توساری توجہ اور شفقت کا مرکز بیمار ہی کا وجود ہوتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ بیمار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی توجہ اور شفقت کا مستحق ہو جائے گا۔

مرض اور مریض | پس جس طرح جسم کا طبیب بیماریوں کے لئے نفرت لیکن بیمار کے لئے شفقت و ہمدردی کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح روح و دل کے طبیب بیماریوں کے

(لفظی حاشیہ صفحہ گذشتہ) یہ مطلب سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ کسی حال میں بدلہ لینے اور سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس انجیل کے پیروؤں نے نوع انسانی کی تہذیب و ہلاکت کا عمل ایسی وحشت دہلے رچی کر رکھا۔ صدیوں تک جاری رکھا کہ آج ہم اس کا تصور بھی بغیر دہشت و ہراس کے نہیں کر سکتے اور پھر یہ جو کچھ کیا گیا انجیل اور اس کے مقدس معلم کے نام پر کیا گیا۔

یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلاشبہ شرا لے نے تعزیر و عقوبت کا حکم دیا تھا لیکن اس لئے نہیں کہ تعزیر و عقوبت فی نفسہ کوئی متحسن عمل ہے بلکہ اس لئے کہ مشیت انسانی کی بعض ناگزیر حالتوں کے لئے یہ ایک ناگزیر علاج ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک کم درجہ کی برائی تھی جو اس لئے گوارا کر لی گئی کہ بڑے درجے کی برائیاں روکی جاسکیں۔ لیکن دنیا نے اس علاج کی جگہ ایک دل پسند مشغلہ بنا لیا اور رفتہ رفتہ انسان کی تہذیب اور ہلاکت کا ایک خوفناک آلہ بن گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی قتل و غارتگری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہے جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو اور جو فی الحقیقت اسی بدلہ لینے اور سزا دینے کے حکم کا ظالمانہ استعمال نہ ہو اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے بڑی قوتیں، میدان ہائے جنگ سے باہر کون کون سی رہی ہیں؟ تو یقیناً اس کی انگلیاں ان عدالت گاہوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے نام سے قائم کی گئیں اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہم جنسوں کی تعذیب و ہلاکت کا عمل اس کی ساری وحشت انگیزیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ جاری رکھا پس اگر حضرت مسیح نے تعزیر و عقوبت کی جگہ سزا و رحم و درگزر پر زور دیا تو یہ اس لئے نہیں تھا کہ وہ نفس تعزیر و سزا کے خلاف کوئی نئی تشریح کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ہولناک غلطی سے انسان کو نجات دلائیں جس میں تعزیر و عقوبت کے غلو نے مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ دنیا کو تبدیلنا چاہتے تھے کہ اعمال انسانی میں اصل رحم و محبت ہے تعزیر و انتقام نہیں ہے اور اگر تعزیر و سیاست جائز رکھی گئی ہے تو صرف اس لئے کہ بطور ناگزیر علاج کے عمل میں لائی جائے۔ اس لئے نہیں کہ تمہارے دل رحم و محبت کی جگہ سزا و نفرت و انتقام کا آشیانہ بن جائیں۔

شریعت موسوی کے پیروؤں نے شریعت کو صرف سزا دینے کا آلہ بنایا تھا۔ حضرت

لے شاید انسانی گناہ کی بوجہ میں اس سے بہتر مثال نہیں مل سکتی کہ جس انجیل کی تعلیم کا باقی آئندہ منسوب

صاف کر دیئے یا وہ جسے ہزار۔

نصیب امت بہشتی خدا شناس بڑے کہ سچی کرامت گناہگار اند
یہی حقیقت ہے جس کی طرف ائمہ تابعین نے اشارہ کیا ہے۔ انکسار
العاصیین احبّ الی اللہ من صولۃ البطیعین خدا کو فرمانبردار بندوں کی تمکنت سے
کہیں زیادہ گناہگار بندوں کا عجز و انکسار محبوب ہے۔

گدایاں رازیں معنی خبر نیست کہ سلطان جہاں بامست امروز
قرآن اور گناہگار بندوں کے | اور پھر یہی حقیقت ہے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جہاں کہیں
لئے صدائے تشریف و رحمت | خدا نے گناہگار انسانوں کو مخاطب کیا ہے، یا ان کا ذکر
کیا ہے تو عموماً یا اُسے نسبت کے ساتھ کیا ہے جو تشریف و محبت پر دلالت کرتی ہے۔
تلّٰی عبادِ الذین اسرفوا علی انفسہم (۵۴:۳۹) انا تم اضلّتم عبادِ
(۱۸:۲۵) اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک باپ جو شش محبت میں اپنے بیٹے کو
پکارتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اپنے اپنے رشتہ پداری پر زور دیتا ہے۔ اے میرے
بیٹے! اے میرے فرزند! حضرت امام جعفر صادق نے سورہ زمر کی آیہ رحمت کی تفسیر کرتے
ہوئے کیا خوب فرمایا ہے: جب ہم اپنی اولاد کو اپنی طرف نسبت دے کر مخاطب
کرتے ہیں تو وہ بے خوف و خطر ہماری طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ کیونکہ سمجھ جاتے ہیں ہم
ان پر غضب ناک نہیں۔ قرآن میں خدا نے بیس سے زیادہ موقعوں پر ہمیں عیادی کہہ
کر اپنی طرف نسبت دی ہے اور سخت سے سخت گناہگاروں کو بھی یعیادی کہہ کر پکارا
ہے کیا اس سے بڑھ کر اس کی آمرزش و رحمت کا کوئی پیام ہو سکتا ہے۔
صحیح مسلم کی مشہور حدیث کا مطلب کس طرح واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس روشنی
میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔

لئے نفرت لیکن گنہگاروں کے لئے سرتا پا رحمت و شفقت کا پیام ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے (جو روح و دل کی بیماریاں ہیں) ہم میں دہشت و نفرت پیدا کر دیں لیکن گناہوں سے پیدا کر دینے۔ گنہگار انسانوں سے نہیں۔ اور یہی وہ نازک مقام ہے جہاں پیروان مذاہب نے ٹھوکر کھائی ہے۔ مذاہب نے چاہا تھا انہیں برائی سے نفرت کرنا سکھائیں لیکن یہاں برائی سے نفرت کرنے کی جگہ انہوں نے ان انسانوں سے نفرت کرنا سکھایا جنہیں وہ اپنے خیال میں برائی کا مجرم تصور کرتے ہیں۔

گناہوں سے نفرت کرو | حضرت مسیح کی تعلیم سرتا سراسی حقیقت کی دعوت تھی کہ مگر گنہگاروں پر رحم کرو | گناہوں سے نفرت کرو۔ مگر ان انسانوں سے نفرت نہ کرو جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر ایک انسان گنہگار ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے روح و دل کی تندرستی باقی نہیں رہی لیکن اگر اس نے بد بختانہ اپنی تندرستی ضائع کر دی ہے، تو تم اس سے نفرت کیوں کرو؟ وہ تو اپنی تندرستی کھو کر اور زیادہ تمہارے رحم و شفقت کا مستحق ہو گیا ہے۔ تم اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرو گے یا اسے جلاد کے تازیانے کے حوالے کر دو گے؟ وہ موقع یاد کرو جس کی تفصیل ہمیں سینٹ لوتفا کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ جب ایک گنہگار عورت حضرت مسیح کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے بالوں کی لٹوں سے ان کے پاؤں پونچھے تو اس پر ریاکار فریسیوں کو (اور اب فریسیت کے معنی یہی ریاکاری کے ہو گئے ہیں) سخت تعجب ہوا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ طیب بیماروں کے لئے ہوتا ہے نہ کہ تندرستوں کے لئے، پھر خدا اور اس کے گنہگار بندوں کا رشتہ رحمت واضح کرنے کے لئے ایک نہایت ہی مؤثر اور دل نشین مثال بیان کی۔ فرض کرو ایک سا ہوکار کے دو فرض دار تھے۔ ایک پچاس روپے کا ایک ہزار روپے کا۔ سا ہوکار نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ تیناؤ کس قرضدار پر اس کا احسان زیادہ ہوا اور کون اس سے زیادہ محبت کرے گا۔ وہ جسے پچاس

سزا دینے کا دروازہ بھی کھلا رکھا کہ ناگزیر حالتوں میں اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن نہایت قطعی اور واضح لفظوں میں بار بار کہہ دیا کہ بدلے اور سزائیں کسی طرح کی نا انصافی اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً دنیا کے تمام مبہوں اور شریعتوں کے احکام کا حاصل یہی تین اصول رہے ہیں۔

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ مَآخِرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظِلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَاعْلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ لِغَيْرِ لِقَٰئِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ	اور دو کبھی برائی کے بدلے ویسی ہی دراتی ہی برائی ہے لیکن جو کوئی بخش دے گا اور بگاڑنے کی جگہ سنوارے تو یقیناً کوہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور جس کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ ظلم کے بعد اس کا بدلے تو اس پر کوئی الزام نہیں لازم ان لوگوں پر ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ناحق ملک میں فساد کا باعث ہوتے ہیں سو یہی لوگ ہیں جن کیلئے عذاب الیم ہے۔ اور جو کوئی بدلہ لینے کی جگہ برائی کو برداشت کر جائے اور بخش دے تو یقیناً یہ بڑی ہی لہو العزیز کی بات ہے
--	--

(۴۲: ۴۳)

اسلوب بیان پر غور کرو، اگرچہ ابتداء میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مَنْ عَفَا وَاصْغَرَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اور بظاہر عفو و درگزر کے لئے اتنا کہہ دینا کافی تھا لیکن آخر میں پھر دوبارہ اس پر زور دیا وَلَمَنِ صَبَرَ وَغَفَرَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ تر اس لئے ہے کہ عفو و درگزر کی اہمیت واضح ہو جائے لہذا یہ حقیقت اچھی طرح

والذی نفسی بیدہ
لو لم تذنبوا لذهب
اللہ بکم و لجماع
لغو میذنبون
فیستغفرون -
(مسلم عن ابی ہریرۃ)

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ گناہ تم سے سرزد ہی نہ ہو
تو خدا تمہیں زمین سے ہٹا دے اور تمہاری جگہ
ایک دوسرا گروہ پیدا کر دے جس کا شیوہ یہ ہو
کہ گناہوں میں مبتلا ہو اور پھر خدا نے بخشش و
معفرت کی طالب کاری کرے۔

فدائے شیوہ رحمت کہ در لباس بہار بعد ز خرابی رندان بادہ نوش آمد
اصلًا انجیل اور قرآن کی پس فی الحقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اور قرآن
تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں تعلیم میں اصلًا کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا معیار احکام ایک ہی
فرق صرف محل بیان اور پیرایہ بیان کا ہے۔ حضرت مسیح نے صرف اخلاق اور ترکیب
قلب پر زور دیا، کیونکہ شریعت موسوی موجود تھی اور وہ اس کا ایک نقطہ بھی بدلنا نہیں
چاہتے تھے۔ لیکن قرآن کو اخلاق اور قانون دونوں کے احکام بہ یک وقت بیان کرنے
تھے اس لئے قدرتی طور پر اس نے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا کہ جو مجازات و
متشابہات کی جگہ احکام و قوانین کا صاف صاف جھانڈا پیرایہ بیان تھا اس نے سب سے
پہلے عفو و درگزر پر زور دیا اور اسے نیکی و نفیست کی اصل قرار دیا ساتھ ہی بدلہ لینے اور

دبقیہ حاشیہ سفر گزشتہ) حتی تملاً خطایا کم ما بین السماء والارض ثم استغفرو ثم
اللہ یغفر لکم والذی نفسی بیدہ لولا تحضوا لجماع اللہ بغور میخطون فیستغفرون
فیغفر لہم۔ اخرجہ احمد و ابویعلیٰ باسناد رجالہ ثقات وعن ابن عمر مرفوعاً
لو لم تذنبوا لخلق اللہ خلقاً یذنبون ثم یغفر لہم اخرجہ احمد و البزار
درجالہم ثقات و اخرج البزار من حدیث ابی سعید نخوحدیث ابی ہریرۃ
فی الصحیح و فی اسنادہ عجیب بن بکر و ہو ضعیف۔

کہیں بھی مخالفوں کا ذکر کرتے ہوئے سختی کا اظہار کیا ہے، اس کا تمام تر تعلق ان مخالفوں سے ہے جن کی مخالفت بغض و عناد اور ظلم و شرارت کی جارحانہ معاندت تھی اور ظاہر ہے کہ اصلاح و ہدایت کی کوئی تعلیم بھی اس صورت حال سے گزیر نہیں کر سکتی۔ اگر ایسے مخالفوں کے ساتھ بھی نرمی و شفقت ملحوظ رکھی جائے تو بلاشبہ یہ رحمت کا سلوک تو ہوگا مگر انسانیت کے لئے نہیں ہوگا۔ ظلم و شرارت کے لئے ہوگا اور یقیناً سچی رحمت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ظلم و فساد کی پرورش کرے۔ ابھی چند صفحوں کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ قرآن نے صفاتِ الہی میں رحمت کے ساتھ عدالت کو بھی اس کی جگہ دی ہے اور سورہ فاتحہ میں ربوبیت اور رحمت کے بعد عدالت ہی کی صفت جلوہ گر ہوئی ہے۔ کہ وہ رحمت سے عدالت کو الگ نہیں کرتا بلکہ اسے عین رحمت کا مقتضا قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم انسانیت کے ساتھ رحم و محبت کا برتاؤ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ظلم و شرارت کے لئے تم میں سختی نہیں ہے۔ انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے مفسدوں کو سانپ کے بچے اور ڈاکوؤں کا مجمع کہنے پر مجبور ہو گئے۔

کفر محض اور کفر جارحانہ | قرآن نے کفر کا لفظ انکار کے معنی میں استعمال کیا ہے، انکار دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ انکار محض ہو۔ ایک یہ کہ جارحانہ ہو۔

دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ انکار محض ہو۔ ایک یہ کہ جارحانہ ہو۔
 انکار محض سے مقصود یہ ہے کہ ایک شخص تمہاری تعلیم قبول نہیں کرتا اس لئے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، یا اس لئے کہ اس میں طلبِ صادق نہیں ہے یا اس لئے کہ جو راہ چل رہا ہے اسی پر قانع ہے۔ بہر حال کوئی وجہ ہو لیکن وہ تم سے متفق نہیں ہے۔ جارحانہ انکار سے مقصود وہ حالت ہے جو صرف اتنے ہی پر قناعت نہیں کرتی بلکہ اس میں تمہارے خلاف اس طرح کی کد اور ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ضد بڑھتے بڑھتے بغض و عناد کی اور ظلم و شرارت کی سخت سے سخت صورتیں اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح کا مخالف صرف یہی نہیں کرتا کہ تم سے اختلاف رکھتا ہے بلکہ اس کے اندر تمہارے خلاف

آشکارا ہو جائے کہ اگرچہ بدلے اور سزا کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لیکن نیکی و فضیلت کی راہ عفو و درگزر کی راہ ہے۔

پھر اس پہلو پر بھی نظر ہے کہ قرآن نے اس سزا کو جو برائی کے بدلے میں دی جلتے برائی ہی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا یعنی سیتہ کے بدلے میں جو کچھ کیا جائے گا وہ بھی سیتہ ہی ہوگا۔ عمل حسن نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا دروازہ اس لئے باز رکھا گیا کہ اگر باز نہ رکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ برا ثیاں ظہور میں آنے لگیں گی۔ پھر اس آدمی کے نسبت جو معاف کر دے۔ اصلح کا لفظ کہا۔ یعنی سوار نے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بگاڑ کے اصلی سنوار لے والے وہی ہوئے جو بدلے کی جگہ عفو و درگزر کی راہ اختیار کرتے ہیں۔

قرآن کے واجرو قوارع

ممکن ہے بعض طبیعتیں یہاں ایک خدشہ محسوس کریں مگر فی الحقیقت قرآن کی تمام تعلیم کا اصل اصول رحمت ہی ہے تو پھر اس نے اپنے مخالفوں کی نسبت زبرد تو بیخ کا سخت پیرایہ کیوں اختیار کیا۔

اس کا مفصل جواب تو اپنے محل میں آئے گا لیکن تکمیل بحث کے لئے ضروری ہے کہ یہاں مختصر اشارہ کر دیا جائے۔ بلاشبہ قرآن میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں اس نے اپنے مخالفوں کے لئے شدت و غلظت کا اظہار کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کن مخالفوں کے لئے، ان مخالفوں کے لئے جن کی مخالفت محض اختلافِ فکر و اعتقاد کی مخالفت تھی؛ یعنی ایسی مخالفت جو معاندانہ اور جارحانہ نوعیت نہیں رکھتی تھی۔ ہمیں اس سے قطعاً انکار ہے۔ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قرآن میں شدت و غلظت کا ایک لفظ بھی نہیں مل سکتا جو اس طرح کے مخالفوں کے لئے استعمال کیا گیا ہو۔ اس نے جہاں

اس کی رحمت توی نہیں جاسکتی۔

تم بار بار سن چکے ہو کہ وہ دینِ حق کے معنوی قوانین کو کائناتِ فطرت کے عام قوانین سے الگ نہیں قرار دیتا بلکہ انہیں کا ایک گوشہ قرار دیتا ہے۔ فطرتِ کائنات کا اپنے فعل و ظہور کے ہر گوشے میں کیا حال ہے؛ یہ حال ہے کہ وہ اگرچہ ہر تاسر رحمت ہے لیکن رحمت کے ساتھ عدالت اور بخشش کے ساتھ جزا کا قانون بھی رکھتی ہے۔ پس قرآن کہتا ہے، میں فطرت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہاری جس مرزومہ رحمت سے فطرت کا خزانہ خالی ہے یقیناً میرے آستین و دامن میں نہیں مل سکتی۔

فَطَرَتَ اللَّهُ الَّذِي فُطِرَ النَّاسُ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو پیدا

عَلَيْهَا ۖ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ کی ہے، اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں

اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ السَّيِّئُ الْقِيَمُ ہو سکتی۔ یہی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی فطرت

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا سچا اور ٹھیک ٹھیک دین ہے لیکن اکثر

يَعْلَمُونَ ۚ (۲۹: ۳۰) انسان ایسے میں جو اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔

قرآن کے ان تمام مقالات پر نظر ڈالو جہاں اس نے نعمتی کے ساتھ منکروں کا ذکر کیا ہے۔ یہ حقیقت بیک نظر واضح ہو جائے گی۔

نفس و عناد کا ایک غیر محدود جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اور زندگی کی ساری قوتوں کے ساتھ تمہاری بربادی و ہلاکت کے درپے ہو جائے گا۔ تم کتنی ہی اچھی بات کہو وہ تمہیں مٹلائے گا۔ تم کتنا ہی اچھا سلوک کرو وہ تمہیں اذیت پہنچائے گا۔ تم کہو روشنی تاریکی سے بہتر ہے تو وہ کہے گا تاریکی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تم کہو کڑواہٹ سے مٹھاس اچھی ہے تو وہ کہے گا نہیں کڑواہٹ ہی میں دنیا کی سب سے بڑی لذت ہے۔

یہی حالت ہے جسے قرآن انسانی فکر و بصیرت کے تعطل سے تعبیر کرتا ہے اور اسی نوعیت کے مخالف میں جن کے لئے ان کے تمام زواجر و قواعد ظہور میں آئے۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ	ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں۔ ان
يَهَانَدُ لَهُمُ الْعَيْنُ لَا يَبْصُرُونَ	کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ ان کے
يَهَادُ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ	پاس کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہو
يَهَا أَعْيُنُكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ مِمَّا أَوتيتُكَ هُمُ	گئے ہیں جیسے چار پائے نہیں بلکہ چار پاؤں سے
الْغَاظُونَ ۝ ۷۹	سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے بلاشبہ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوب گئے۔

ہمارے منتر اسی دوسری حالت کو کفر و جحود سے تعبیر کرتے ہیں۔

دنیا میں جب کبھی سچائی کی کوئی دعوت ظاہر ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے، کچھ نے انکار کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف طغیان و جحود اور ظلم و شرارت کی جھٹ بندی کر لی ہے۔ قرآن کا جب ظہور ہوا تو اس نے بھی یہ تینوں جماعتیں اپنے سامنے پائیں۔ اس نے پہلی جماعت کو اپنے آغوش تربیت میں لے لیا۔ دوسری کو دعوت و تذکیر کا مخاطب بنایا مگر تیسری کے ظلم و طغیان پر حسبِ حالت و ضرورت زبرد تو بیخ کی۔ ایسے گروہ کے لئے بھی اس کے لب و لہجہ کی سختی رحمت کے خلاف ہے تو بلاشبہ اس معنی میں قرآن رحمت کا معترف نہیں اور یقیناً اس ترازو سے

بارے میں جو اعتقاد پیدا کرنا چاہتا تھا اس کے لئے یہی تعبیر سب سے زیادہ موزوں اور واقعی تعبیر تھی وہ جزا و سزا کو اعمال کا قدرتی نتیجہ اور مکافات قرار دیتا ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت پیروانِ مذاہب کا عالمگیر اعتقاد یہ تھا کہ جزا و سزا محض خوشنودی اور اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے۔ اعمال کے نتائج کو اس میں دخل نہیں۔ الوہیت اور شہادت کا تشابہ، تمام مذہبی تصورات کی طرح اس معاملے میں بھی گمراہی فکر کا موجب ہوا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مطلق الغنا بادشاہ کبھی خوش ہو کر انعام والالام دینے لگتا ہے کبھی بگڑ کر سزائیں دینے لگتا ہے اس لئے خیال کرتے تھے کہ خدا کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ وہ کبھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے، کبھی غیظ و غضب میں آ جاتا ہے۔ طرح طرح کی قربانیوں اور چڑھاؤں کی رسم اسی اعتقاد سے پڑی تھی۔ لوگ دیوتاؤں کا جو خوش غضب ٹھنڈا کرنے کے لئے قربانیاں کرتے۔ اور ان کی نظر التفات حاصل کرنے کے لئے نذریں چڑھاتے۔

یہودیوں اور عیسائیوں کا عام تصور دیوانی تصورات سے بلند ہو گیا تھا۔ لیکن جہاں اب اس معاملے کا تعلق ہے اس کے تصور نے بھی کوئی وقیع ترقی نہیں کی تھی یہودی بہت سے دیوتاؤں کی جگہ، خاندانِ اسرائیل کا ایک خدا مانتے تھے۔ لیکن پرانے خداؤں کی طرح یہ خدا بھی شاہی اور مطلق الغنا کا خدا تھا۔ وہ کبھی خوش ہو کر انہیں اپنی جیتی قوم بنالیتا، کبھی جو ش انتقام میں آ کر یربادی و ہلاکت کے حوالے کر دیتا۔ عیسائیوں کا اعتقاد تھا کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اس کی پوری نسل مغضوب ہو گئی اور جب تک خدا نے اپنی صفتِ اہمیت کو بشکلِ مسیح قربان نہیں کر دیا۔ اس کے نسلی گناہ اور مغضوبیت کا کفارہ نہ ہو سکا۔

مجازاتِ عمل کا معاملہ بھی دنیا کے عالمگیر قانونِ فطرت کا ایک گوشہ ہے | لیکن قرآن نے جزا و سزا کا اعتقاد ایک دوسری ہی شکل و نوعیت کا پیش کیا ہے وہ اسے

فَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

ربوبیت اور رحمت کے بعد جس صفت کا ذکر کیا گیا ہے وہ عدالت ہے اور اس کے لئے "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

الدِّین اسمی ربانوں کا ایک قدیم مادہ "دان" اور "دین" ہے جو بدلہ اور مکافات کے معنوں میں بولا جاتا تھا اور پھر آئین و قانون کے معنوں میں بھی بولا جانے لگا چنانچہ عبرانی اور آرامی میں اس کے متعدد مشتقات ملتے ہیں۔ آرامی زبان سے ہی غالباً یہ لفظ قدیم ایران میں بھی پہنچا اور پہلوی میں دینیہ کے شریعت و قانون کا مفہوم پیدا کر لیا۔ خوردادستا میں ایک سے زیادہ موقع پر یہ لفظ مستعمل ہوا ہے اور زردشتیوں کی قدیم ادبیات میں انشاء و کتابت کے آئین و قواعد کو بھی دین دسیرہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ علاوہ بریں زردشتیوں کی ایک مذہبی کتاب کا نام "دین کارت" جو غالباً نویں صدی مسیحی میں عراق کے ایک موبد نے مرتب کی تھی۔

بہر حال عربی میں "الدِّین" کے معنی بدلہ اور مکافات کے ہیں خواہ اچھائی کا ہو یا برائی کا۔

ستعلم لیلیٰ ای دین تدا ینت وائی غزیب فی التقاضی غزیلہا

پس "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ" کے معنی ہوئے وہ جزا اور سزا کے دن کا حکمران ہے یعنی روز قیامت کا۔ اس سلسلہ میں کئی باتیں قابل غور ہیں۔

دین کے لفظ نے جزا کی حقیقت واضح کر دی | اولاً قرآن نے نہ صرف اس موقع پر بلکہ عام طور پر جزا و سزا کے لئے "الدِّین" کا لفظ اختیار کیا ہے اور اسی لئے وہ قیامت کو بھی عموماً "يَوْمِ الدِّينِ" سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ تعبیر اس لئے اختیار کی گئی کہ جزا و سزا کے

کا خاصہ ٹھنڈک اور رطوبت ہے یعنی ٹھنڈک اور رطوبت وہ مکانات ہیں جو فطرت نے پانی میں ودیعت کر دی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ تم دریا میں اترو اور اس مکانات سے بچ جاؤ پھر جو فطرت کا ثبات ہستی کی ہر چیز اور ہر حالت میں مکانات رکھتی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کے اعمال کے لئے مکانات نہ رکھے یہی مکانات جزا و سزا ہے۔

آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، شکھیا کھانے سے موت، دودھ سے طاقت آتی ہے۔ کوئین سے بخار رک جاتا ہے، جب اشیاء کی ان تمام مکانات پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی یقینیات ہیں تو پھر اعمال کی مکانات پر کیوں تعجب ہوتا ہے، افسوس تم پر، تم اپنے فیصلوں میں کتنے ناہموار ہو۔

تم گہیوں بڑے ہو اور تمہارے دل میں کبھی یہ خدشہ نہیں گزرتا کہ گہیوں پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی تم سے کہے کہ ممکن ہے، گہیوں کی جگہ جوار پیدا کی جائے، تو اسے پاگل سمجھو گے کیوں؟ اس لئے کہ فطرت کے قانون مکانات کا یقین تمہاری طبیعت میں راسخ ہو گیا ہے۔ تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ خطرہ نہیں گزر سکتا کہ فطرت گہیوں لے کر اس کے بدلے جوار دے دے گی۔ آنا ہی نہیں۔ بلکہ تم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ اچھے قسم کا گہیوں لے کر بُرے قسم کا گہیوں دے گی۔ تم جانتے ہو کہ وہ بدلہ دینے میں قطعی اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر تباؤ جو فطرت گہیوں کے بدلے گہیوں اور جوار کے بدلے جوار دے رہا ہے کیونکہ ممکن ہے اچھے عمل کے بدلے اچھا اور بُرے عمل کے بدلے بُرا نتیجہ نہ رکھتی ہو۔

جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں ہم	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
انہیں ایسے لوگوں جیسا کہ دیں گے جو ایمان رکھتے ہیں	الشَّيْئَاتِ أَنْ يَحْكُمَهُمُ
اور جن کے اعمال اچھے ہیں؛ دونوں برابر ہو جائیں	كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
زندگی میں بھی اور موت میں بھی؛ اگر ان لوگوں	الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ تُحْيَا هُمْ

خدا کا کوئی ایسا فعل قرار نہیں دیتا جو کائناتِ ہستی کے عام قوانین و نظام سے الگ ہو، بلکہ اسی کا ایک قدرتی گوشہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کائناتِ ہستی کا عالمگیر قانون یہ ہے کہ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے ممکن نہیں جہاں کوئی شے اپنا وجود رکھتی ہو اور اثرات و نتائج کے سلسلہ سے باہر ہو۔ پس جس طرح خدا نے اجسام و مواد میں خواص و نتائج رکھے ہیں۔ اسی طرح اعمال میں بھی خواص و نتائج ہیں اور جس طرح جسم انسانی کے قدرتی فعالیتات ہیں اسی طرح روح انسانی کے لئے بھی قدرتی فعالیتات ہیں۔ جسمانی موثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ معنوی موثرات سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اعمال کے یہی قدرتی خواص و نتائج ہیں جنہیں جزا و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہے اور یہ ثواب ہے۔ بُرے عمل کا نتیجہ بُرا ہے اور یہ عذاب ہے۔ ثواب اور عذاب کے ان تاثرات کی نوعیت کیا ہوگی۔ وحی الہی نے ہماری فہم و استعداد کے مطابق ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس نقشہ میں ایک مرقع بہشت کا ہے ایک دوزخ کا۔ بہشت کے نعيم ان کے لئے ہیں جن کے اعمال بہشتی ہوں گے۔ دوزخ کی عقوبتیں ان کے لئے ہیں جن کے اعمال دوزخی ہوں گے۔

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔

کامیاب انسان وہی ہیں جو اصحابِ جنت ہیں۔

جس طرح مادیات میں خواص و نتائج ہیں اسی طرح معنویات میں بھی ہیں | وہ کہتا ہے تم دیکھتے ہو کہ فطرت ہر گوشہ وجود میں اپنا قانون مکانات رکھتی ہے ممکن نہیں کہ اس میں تغیر و تساہل ہو۔ فطرت نے آگ میں، یہ خاصہ رکھا ہے کہ جلانے۔ اب سوزش و پیش فطرت کی وہ مکانات ہو گئی جو ہر اس انسان کے لئے ہے جو آگ کے شعلوں میں ہاتھ ڈال دے گا۔ ممکن نہیں کہ تم آگ میں کودنا اور اس فعل کے مکانات سے بچ جاؤ۔ پانی

کماٹی ہے اور جس کے لئے اسے جواب دہ

ہوتا ہے۔ وہ بھی اس کی کماٹی ہے۔

اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی نسبت بھی ایک عام قاعدہ بتا دیا۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَرَكَوعًا كَسَبَتْ وَلَا تَمْسِلُ

یہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ اس کے لئے وہ نتیجہ تھا جو اس نے کمایا اور تہا رہے

لئے وہ نتیجہ ہے جو تم کماؤ گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۳۲: ۱۳۳)

مَنْ يَحْمِلْ صَاحِبًا فَلْيَنْفُسْ بِهِ | علاوہ بریں صاف صاف لفظوں میں جا بجا یہ حقیقت واضح

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا | کر دی کہ اگر دین الہی نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے اور

بر عملی سے روکتا ہے تو یہ صرف اس لئے ہے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور

نجات و سعادت حاصل کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب و قہر اسے عذاب

دینا چاہتا ہو اور اس سے بچنے کے لئے مذہبی ریاضتوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو۔

وَمَنْ يَحْمِلْ صَاحِبًا فَلْيَنْفُسْ بِهِ | جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لئے کیا

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا | اور جس کسی نے برائی کی تو خود اسی کے اسگے

وَلَقَدْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ يَوْمَ تَعْبُدُ | آئے گی اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پورا دگا

اپنے بندوں کے لئے ظلم کہنے والا ہو۔ (۴۶: ۴۱)

ایک مشہور حدیث قدسی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔

یا عبادی! لو ان اولکم | اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب فاسق جو بچے

واخوکم وانا کم و جنکم | گزر چکے ہیں اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور

کانوا علی اتقی قلب رجل | تمام انس و جن اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے

واحد منکم ما زاد فی | جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے تو یاد رکھاں

ملکی شیئاً۔ یا عبادی! | سے میری خداوندی میں کچھ بھی اضافہ نہ ہوتا ہے

وَمَا تَلْمِزُنَا مَا يَكْفُرُونَ ۚ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَلَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

کی فہم و دانش کا یہی فیصلہ ہے تو افسوس ان کے اس فیصلے پر! اور اللہ نے زمین اور آسمان کو بے کار اور محبت نہیں بنایا ہے بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہے اور اس لئے بنایا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلے ملے اور یہ بدلہ ٹھیک ٹھیک ملے گا

کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(۲۵: ۲۱-۲۲)

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہزاروں ستر کے لئے اللہ تعالیٰ کا لفظ اختیار کیا کیونکہ مکافاتِ عمل کا مفہوم ادا کرنے کے لئے سب سے زیادہ موزوں لفظ یہی تھا۔

اصطلاح قرآنی میں کسب | اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے اچھے بُرے کام کرنے کو جابجا کسب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کسب کے معنی عربی میں ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں کمائی کے ہیں، یعنی ایسا کام جس کے نتیجے سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو۔ اگرچہ فائدہ کی جگہ نقصان بھی ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لئے جزا اور سزا خود انسان ہی کی کمائی ہوگی۔ جیسی کسی کی کمائی ہوگی ویسا ہی نتیجہ پیش آئے گا۔ اگر ایک انسان نے اچھے کام کر کے اچھی کمائی کر لی ہے تو اس کے لئے اچھائی ہے۔ اگر کسی نے برائی کر کے برائی کمائی ہے تو اس کے لئے برائی ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ رَّيْمًا كَسَبَ ۚ

ہر انسان اس نتیجے کے ساتھ جو اس کی کمائی

ہے بندھا ہوا ہے۔

رہیں (۵۲-۲۱)

سورہ بقرہ میں جزا و سزا کا قاعدہ کلیہ بتا دیا۔

فَمَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (۲۸۶: ۲)

ہر انسان کے لئے وہی ہے جیسی کہ اس کی کمائی ہوگی۔ جو کچھ اسے پانا ہے وہ بھی اس کی

کے جس رضا و غضب کا وہ اثبات کرتا ہے۔ وہ جزا و سزا کی علت نہیں بلکہ جزا و سزا کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی اور ناراضی کا نتیجہ ہے نیک و بد اعمال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ جزا و سزا تمام تر انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا نیک عمل سے خوشنود ہوتا ہے۔ بد عملی ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلیم قدیم الاعتقاد سے نہ صرف مختصر ہے بلکہ یکسر متضاد ہے۔

بہر حال جزا و سزا کی اس حقیقت کے لئے الدین کا لفظ نہایت موزوں لفظ ہے اور ان تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دیتا ہے جو اس بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ سورہ فاتحہ میں مجرّد اس لفظ کے استعمال نے جزا و سزا کی اصلی حقیقت آشکارا کر دی۔

الدین بمعنی قانون و مذہب ثانیاً یہی وجہ ہے کہ مذہب اور قانون کے لئے بھی "الدین" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ مذہب کا بنیادی اعتقاد مکافاتِ عمل کا اعتقاد ہے اور قانون کی بنیاد بھی تعزیر و سیاست پر ہے، سورہ یوسف میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس ٹھک لیا تھا۔ وہاں فرمایا۔ مَا كَانَ لِيَأْخَاةُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشْكُرَ اللَّهُ (د ۱۲ : ۷۷) یہاں بادشاہ مصر کے دیں سے مقصود اس کا قانون ہے۔

مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ ثالثاً، یہاں ربوبیت اور رحمت کے بعد صفاتِ قہر و جلال میں عدالتِ الہی کا قانون ہے۔ میں سے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ کی صفت بیان کی گئی۔ جس سے عدالتِ الہی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے اس میں قہر و غضب کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ البتہ عدالت ضرور ہے اور صفاتِ قہر یہ جس قدر دی گئی ہیں دراصل اسی کے مظاہر ہیں۔

فی الحقیقت صفاتِ الہی کے تصور کا یہی مقام ہے جہاں فکرِ انسانی نے ہمیشہ

لو ان اولکم و اخرکم
 وانکم و جنکم کا لوا
 علیٰ انجو قلب رجل واحد
 منکم ما نقص ذلک من
 ملکی شیئا۔ یا عبادی! لو
 ان اولکم و اخرکم و
 انکم و جنکم قاموا
 فی صعيد واحد
 فسألونی فاعطیت کل
 انسان مسئلة ما نقص
 ذلک مما عندی الا کما
 ینقص المخیط اذا دخل
 البحر۔ یا عبادی! انما هی
 اعمالکم احصیها لکم
 ثما و فیکم ایاها فمن وجد
 خیرا فلیحمد الله و من
 وجد غیر ذلک فلا یلو من
 الانفسه و سلو عن ابی ذر
 میرے بندو! اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ
 سب جو بعد کو پیدا ہوں گے اور تمام انس اور تم
 جن اس شخص کی طرح بدکار ہو جاتے جو تم میں سب
 سے زیادہ بدکار ہے تو اس سے میری خداوندی
 میں کچھ بھی نقصان نہ ہوتا! اے میرے بندو!
 اگر وہ لوگ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو
 بعد کو پیدا ہوں گے ایک مقام پر جمع ہو کر تجھ سے
 سوال کرتے اور میں ہر انسان کو اس کی منہ مانگی مراد
 بخش دیتا تو میری بخشش درحمت کے غزلے میں
 اس سے زیادہ کمی نہ ہوتی تھی جتنی کمی سوئی کے تاکہ
 جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی ہے
 اے میرے بندو! یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہیں
 جنہیں میں تمہارے لئے انقباض اور نگرانی میں رکھتا
 ہوں اور پھر انہی کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں
 واپس دے دیتا ہوں۔ پس جو کہ تم میں اچھائی
 پائے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے اور جس
 کسی کو برائی پیش آئے تو چاہیے کہ خود اپنے
 وجود کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔

یہاں یہ خدشہ کسی کے دل میں واقع نہ ہو کہ خود قرآن نے بھی تو جابجا خدا کی خوشنودی
 اور رضا بندی کا ذکر کیا ہے؟ بلاشبہ کیا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انسان کی نیک عملی کا اعلیٰ
 درجہ یہی قرار دیتا ہے کہ جو کچھ کرے صرف اللہ کی خوشنودی ہی کے لئے کرے لیکن خدا

ہے اور وہ عدل و اعتدال ہے۔

عدل کے معنی ہیں برابر ہونا، کم زیادہ نہ ہونا۔ اس لئے معلومات اور قضا یا میں فیصلہ کر دینے کو عدالت کہتے ہیں کہ حاکم دو فریقوں کی باہم دگر زیادتیاں دور کر دیتا ہے ترازو کی تول کو بھی عدالت کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ دونوں پتوں کا وزن برابر کر دیتا ہے۔ یہی عدالت جب اشیاء میں نمودار ہوتی ہے تو اس کی کمیت اور کیفیت میں تناسب پیدا کر دیتی ہے ایک جز کا دوسرے جز سے کمیت یا کیفیت میں مناسب و موزوں ہونا عدالت ہے۔ اب غور کرو، کارخانہ مہنتی میں بناؤ اور خوبی کے جس قدر مظاہر ہیں کس طرح اسی حقیقت سے ظہور میں آئے ہیں۔ وجود کیا ہے؟ حکیم بتلاتا ہے کہ عناصر کی ترکیب کا اعتدال ہے۔ اگر اس اعتدالی حالت میں ذرا بھی فتور واقع ہو جائے، وجود کی نمود معدوم ہو جائے۔ جسم کی ہے، جسمانی مواد کی ایک خاص اعتدالی حالت ہے۔ اگر اس کا ایک جز بھی بغیر اعتدال ہو جائے، جسم کی بنیاد ترکیبی بگڑ جائے، صحت و تندرستی کیا ہے؟ اخلاط کا اعتدال ہے۔ جہاں اس کا قوام بگڑا، صحت کا انحراف ہو گیا، جس و جمال کی ہے؟ تناسب و اعتدال کی ایک کیفیت، اگر انسان میں ہے تو خوب صورت انسان ہے۔ نباتات میں ہے تو پھول ہے، عدت میں ہے تو تاج محل ہے، نغمہ کی حلاوت کیا ہے؟ سڑوں کی ترکیب کا تناسب و اعتدال۔ اگر ایک سڑ بھی بے میل پڑا، نغمے کی کیفیت جاتی رہی۔ پھر کچھ اشیاء و اجسام ہی پر موقوف نہیں۔ کارخانہ مہنتی کا تمام نظام ہی عدل و توازن پر قائم ہے۔ اگر ایک لمبے کے لئے یہ حقیقت غیر موجود ہو جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ نظام شمسی کا ہر کڑہ اپنی اپنی جگہ متعلق ہے، اپنے اپنے دائروں میں حرکت کر رہا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ذرا بھی انحراف و میلان واقع ہو یہی عدالت کا قانون ہے جس نے سب کو ایک خاص نظم کے تحت جکڑ بند کر رکھا ہے۔ تمام کڑے اپنی اپنی کشش رکھتے ہیں اور ان کے مجموعی جذب و انجذاب کے توازن سے

ٹھوکر کھائی۔ یہ ظاہر ہے کہ فطرت کائنات ربوبیت و رحمت کے ساتھ اپنے مجازات بھی رکھتی ہے اور اگر ایک طرف ان میں پرورش اور بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے۔ فکر انسانی کے لئے فیصلہ طلب سوال یہ تھا کہ فطرت کے مجازات اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں یا عدل و قسط کے، اس کا فکر نارسا عدل و قسط کی حقیقت معلوم نہ کر سکا۔ اس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کر لیا۔ اور نہیں سے خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کو زیادہ قریب ہو کر دیکھ سکتا تو معلوم کر لیتا کہ جن مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کر رہا ہے وہ قہر و غضب کا نتیجہ نہیں ہیں۔ بلکہ عین مقتصدانہ رحمت ہیں۔ اگر فطرت کائنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا یا تعبیر کی تحسین و تکمیل کے لئے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتا اور تمام نظام ہستی درہم برہم ہو جاتا۔

کارخانہ ہستی کے تین معنوی عناصر | ارباعاً، جس طرح کارخانہ خلقت اپنے وجود بقا کے ربوبیت، رحمت، عدالت | لئے ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے۔ اسی طرح عدالت کا بھی محتاج ہے۔ یہی تین معنوی عناصر ہیں۔ جن سے خلقت و ہستی کا قوام ظہور میں آیا ہے۔ ربوبیت پرورش کرتی ہے، رحمت افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے اور عدالت سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی اور نقصان و فساد کا ازالہ ہوتا ہے۔

تعمیر و تحسین کے تمام حقائق | تم نے بھی ربوبیت اور رحمت کے مقالات کا مشاہدہ کیا دراصل عدل و توازن کا نتیجہ ہیں | ہے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھو، تو اسی طرح عدالت کا مقام بھی نمودار ہو جائے۔ تم دیکھو گے کہ اس کارخانہ ہستی میں بناؤ، سلجھاؤ، خوبی اور جمال میں سے جو کچھ بھی ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ عدل و توازن کی حقیقت کا ظہور ہے۔ ایجاب و تعبیر کو تم اس کی بے شمار شکلوں میں دیکھتے ہو اور اس لئے بے شمار ناموں سے پکارتے ہو۔ لیکن اگر حقیقت کا سراغ لگاؤ تو دیکھ لو کہ ایجابی حقیقت یہاں صرف ایک ہی

اسی طرح سورہ آل عمران کی مشہور آیت شہادت میں قَاتِلُوا بِالْقِسْطِ (۱۸:۲) کہہ کر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی کائناتِ خلقت میں اس کے تمام کام عدالت کے ساتھ قائم ہیں اور اس نے قیامِ ہستی کے لئے یہی قانون ٹھہرایا ہے۔

عمالِ انسانی کا عدل و قسط پر مبنی ہونا | قرآن کہتا ہے جب عدالت کا یہ قانون کائنات
 "آن کی اصطلاح میں عمل صالح ہے" | خلقت کے ہر گوشے میں نافذ ہے تو کیونکر ممکن
 ہے کہ انسان کے افکار و اعمال کے لئے بے اثر ہو جائے! پس اس گوشے میں بھی وہی عمل
 مقبول ہوتا ہے جو اذراط و تفریط اور میل و انحراف کی جگہ فطرت کے عدل و قسط پر مبنی ہوتا
 ہے اور اسی کو وحی الہی عمل صالح کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ اگر تعمیر و جمال کے سینکڑوں
 ناموں سے تمہیں مغالطہ نہیں ہوتا اور یہ بات پالیتے ہو کہ ان سب میں اصل حقیقت ایک
 سے اور وہ عدالت ہے، تو اس گوشہ میں ایمان و عمل کی اصطلاح سے تمہیں کیوں
 توجش ہو؟ اور کیوں بے تحاشا انکار کر بیٹھو۔

کیا یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ کا ٹھہرایا ہوا دین	أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ
چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کریں حالانکہ آسمان	يُبْعَثُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ
اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اسی کے حکم	مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
کی اطاعت کر رہے ہیں خوشی سے ہو یا ناخوشی	وَالْأَرْضِ كُلُّ عَاذٍ
سے دگر سب کے لئے چلنا اسی کے ٹھہرائے	كُرْهًا وَآلِيهِ
ہوئے قانون پر ہمسما اور بالآخر سب اسی	يُذْجَعُونَ ۝

کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

(۸۳: ۳)

بد عملی کے لئے قرآن | یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بد عملی اور بُرائی کے لئے جتنی تعبیرات
 کے اختیارات لغویہ | اختیار کی ہیں سب ایسی ہیں کہ اگر ان کے معانی پر غور کیا جائے
 تو عدل و توازن کی ضد اور مخالفت ثابت ہوں گی۔ گویا قرآن کے نزدیک برائی کی حقیقت

ایسی حالت پیدا ہوگئی ہے کہ ہرگز وہ اپنی جگہ قائم و معلق ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس قانونِ عدالت سے باہر ہو جائے تو معاد دوسرے کتروں سے ٹکرا جائے اور تمام نظامِ شمسی مختل ہو جائے۔ اعداد کے تناسب کی عظیم الشان صداقت جس پر ریاضی اور حساب کے تمام حقائق کا دار و مدار ہے کیا ہے؟ یہی عدل و تعادل کی حقیقت ہے جس دن یہ حقیقت ذہنِ انسانی پر کھلی تھی علوم و معارف کے تمام دروازے باز ہو گئے تھے۔

وضع میزان | چنانچہ قرآن نے اس حقیقت کی طرف جا بجا اشارات کئے ہیں۔

وَالسَّمَاءَ دَفَعَهَا وَوَضَعَ
الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي
الْمِيزَانِ (۵۵: ۷-۸)

اور اس نے آسمان کو بلند کر دیا۔ اور اجرام
سماویہ کے قیام کے لئے قانونِ عدالت کا
میزان بنا دیا۔

یہ ”الْمِيزَان“ یعنی ترازو کیا ہے؟ تعادل و توازن کا قانون ہے جو تمام اجرام
سماویہ کو ان کی مقررہ جگہ پر تھامے ہوئے ہے اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے توازن
کا پتہ کسی ایک طرف کو جھک پڑے۔ اجرامِ سماویہ کا یہی وہ غیر مرئی ستون ہے جس
کی نسبت سورہٴ مد میں فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي دَفَعَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا
يَهْ هَكَذَا (۱۳: ۲)

اللہ جس نے آسمانوں کو (یعنی اجرامِ سماویہ کو)
بغیر ستون کے بلند کر دیا ہے اور تم اس کی
یہ حکمت (دیکھ رہے ہو۔

اور سورہٴ لقمان میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (۳۱: ۱۰)

اس نے آسمانوں کو (یعنی اجرامِ سماویہ کو) پیدا کر دیا اور
تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے۔

یہ کہنا ضروری نہیں کہ عدل و تعادل کی حقیقت سمجھانے کے لئے میزان یعنی ترازو
سے بہتر کوئی عام فہم اور دل نشین تعبیر نہیں ہو سکتی۔

قرآن اور صفات الہی کا تصور

قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے سورۃ فاتحہ کی سب سے پہلی رونمائی ہے۔ ہم اس موقع پر وہ شبیہ دیکھ سکتے ہیں جو قرآن نے نوع انسانی کے سامنے پیش کی ہے یہ ابوبیت، رحمت اور عدالت کی شبیہ ہے۔ ان تینوں صفتوں کے تفکر سے ہم اس کے تصور الہی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

خدا کا تصور ہمیشہ انسان کی روحانی و اخلاقی زندگی کا محور رہا ہے یہ بات کہ مذہب کا معنوی اور نفسیاتی مزاج کیسا ہے؛ اور اپنے پیروں کے لئے کس طرح کے اثرات رکھتا ہے؛ صرف یہ بات دیکھ کر معلوم کر لی جاسکتی ہے کہ اس کے تصور الہی کی نوعیت کیسا ہے؛

انسان کا ابتدائی تصور | جب ہم انسان کے تصور ابوبیت کا، ان کا مختلف عہدوں میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے تغیرات کی رفتار کچھ عجیب طرح کی دکھائی دیتی ہے اور تعلیل و توجیہ کے عام اصول کام نہیں دیتے۔ موجودات خلقت کے ہر گوشہ میں تاریخی ارتقاء (EVOLUTION) کا قانون کام کرتا رہا ہے اور انسان کا جسم و دماغ بھی اس سے باہر نہیں۔ جس طرح انسان کا جسم بتدریج ترقی کرتا ہوا انچلی کڑیوں سے اونچی کڑیوں تک پہنچا۔ اس طرح اس کے دماغی تصورات بھی نچلے درجوں سے بلند ہوتے ہوئے بتدریج اونچے درجوں تک پہنچے۔ لیکن جہاں تک خدا کی ہستی کے تصورات کا تعلق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صورت حال اس سے بالکل برعکس ہی اور ارتقاء کی جگہ ایک طرح کے تنزل یا ارتجاع کا قانون یہاں کام کرتا رہا۔ ہم جب ابتدائی عہد کے انسانوں کا سراغ لگاتے ہیں تو ہمیں ان کے قدم آگے بڑھنے کی جگہ پیچھے ہٹنے دکھائی دیتے ہیں۔

اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ حقیقتِ عدل سے انحراف ہو۔ مثلاً ظلم، طغیان، اسراف، تبذیر، افساد، اعتدا، عدوان وغیر ذلک۔

ظلم کے معنی وضع المشی فی غیر موضعہ کے ہیں۔ یعنی جو بات جس جگہ ہونی چاہیئے وہاں نہ ہو، بے محل ہو، تو لغت میں اس حالت کو ظلم کہیں گے۔ اسی لئے قرآن نے شرک کو ظلمِ عظیم کہا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی بے محل بات نہیں ہو سکتی اور یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اپنی صحیح جگہ میں نہ ہونا ایک ایسی حالت ہے جو حقیقتِ عدل کے عین منافی ہے۔

طغیان کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی حد سے گزر جانا دریا کا پانی اپنی حد سے بلند ہو جائے تو کہتے ہیں طغی الماء ظاہر ہے کہ حد سے تجاوز عین عدالت کی ضد ہے۔

اسراف "سرف" سے ہے، سرف کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز جتنی مقدار میں جہاں خرچ کرنی چاہیئے، اس سے زیادہ خرچ کر دی چاہیئے۔

تبذیر کے معنی کسی چیز کو ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیئے "اسراف" اور تبذیر میں مقدار اور محل کا فرق ہوا، کھانے میں خرچ کرنا، خرچ کا صحیح محل ہے لیکن اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ دریا میں روپیہ پھینک دینا روپیہ خرچ کرنے کا صحیح محل نہیں ہے۔ اگر تم روپیہ پانی میں پھینک دو تو یہ فعل تبذیر ہوگا دونوں صورتیں عدالت کے منافی ہیں۔ کیونکہ حقیقتِ عدل، مقدار اور محل دونوں میں تناسب چاہتی ہے۔

فساد کے معنی خروج المشی عن الاعتدال کے ہیں یعنی کسی چیز کا اعتدال سے باہر ہونا۔

اعتداء عدوان ایک ہی مادہ سے ہے اور دونوں کے معنی حد سے گزر جانا ہے۔

ہوئے اور وقت کے علمی حلقوں کو متاثر کیا۔

دینی عقائد اور تصورات کی تاریخ بہ حیثیت ایک مستقل شاخ علم کے انیسویں صدی کی پیداوار ہے۔ اٹھارھویں صدی کے اواخر میں جب انڈوجرمن قبائل (یعنی وسط ایشیا کے آریائی قبائل) اور ان کی زبانوں کی تاریخ روشنی میں آئی تو ان کے دینی تصورات بھی نمایاں ہوئے اور اس طرح بحث و تنقید کا ایک نیا میدان پیدا ہو گیا۔ یہی میدان تھا جس کے مباحث نے انیسویں صدی کے اوائل میں بحث و نظر کی ایک مستقل شاخ پیدا کر دی یعنی دینی عقائد کی پیدائش امدان کے نشوونما کی تاریخ کا علم مدون ہونے لگا۔ اسی دور میں عام خیال یہ تھا کہ خدا پرستی کی ابتدا نیچر میٹس (NATURE - MYTHS) کے تصورات سے ہوئی۔ یعنی ان خرافاتی اساطیر سے ہوئی جو مظاہر فطرت کے متعلق بننا شروع ہو گئے تھے۔ مثلاً روشنی کی ایک مستقل ہستی کا تصور پیدا ہو گیا۔ بارش کی قوت نے ایک دیوتا کی شکل اختیار کر لی۔ قدیم آریائی تصورات سے جو مظاہر فطرت کی پرستش پر مبنی تھے اس خیال کا مواد فراہم ہوا تھا۔

لیکن انیسویں صدی کے نصف ابتدائی دور میں جب افریقہ اور امریکہ کے وحشی قبائل کے حالات روشنی میں آئے تو ان کی دینی تصورات کی تحقیقات نے ایک نئے نظریے کا سامان فراہم کر دیا۔ ۱۷۶۰ء میں ڈی بروسے (DE BROUSSE) نے انہی وحشی قبائل کے تصورات سے فیتش و رشیپ (FETISH WORSHIP) کا استنباط کیا تھا یعنی ایسی اشیاء کی پرستش کا جن سے کسی جتنی روح کی وابستگی یقین کی جاتی تھی اب پھر ۱۸۵۰ء میں اسے کامیٹ (COMETE) نے اسی پرستش سے بد پرستی کی پیدائش کا نظریہ اختیار کیا اور سر جان لیک نے جو آگے چل کر لارڈ اوبیرن کے لقب سے مشہور ہوا اسے مزید بحث و نظر کا جامہ پہنایا۔ اس نظریہ کا اس عہد میں عام طور پر استقبال کیا گیا تھا۔ اور وقت کے علمی حلقوں کی قبولیت اس نے

انسانی دماغ کا سب سے زیادہ پرانا تصور جو قدامت کی تاریکی میں چمکتا ہے وہ توحید کا تصور ہے یعنی صرف ایک ان دیکھی اور اعلیٰ ہستی کا تصور جس نے انسان کو اور ان تمام چیزوں کو جنہیں وہ اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پیدا کیا۔ کیا پھر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسے اس جگہ سے اس کے قدم تدریج پیچھے ہٹنے لگے اور توحید کی جگہ آہستہ آہستہ اشراک اور تعدد الہ کا تصور پیدا ہونے لگا۔ یعنی اب اس ایک ہستی کے ساتھ جو سب سے بالاتر ہے دوسری قوتیں بھی شریک ہونے لگیں اور ایک معبود کی جگہ بہت سے معبودوں کی چوکھٹوں پر انسان کا سر جھک گیا۔

اگر خدا کے تصور میں وحدت کا تصور انسانی دماغ کا بلند تر تصور ہے اور اشراک اور تعدد کے تصورات نچلے درجے کے تصورات ہیں تو ہمیں اس نتیجہ تک پہنچنا پڑتا ہے کہ یہاں ابتدائی کڑی جو نمایاں ہوئی وہ نچلے درجہ کی نہ تھی اور نچے درجے کی تھی۔ اور اس کے بعد جو کڑیاں اُبھریں انہوں نے بندی کی جگہ لپستی کی طرف رخ کیا۔ گویا ارتقاء کا عام قانون یہاں بے اثر ہو گیا۔ ترقی کی جگہ رجعت کی اصل کام کرنے لگی۔

انیسویں صدی کے نظریے | انیسویں صدی کے علماء اجتماعیات کا عام نقطہ خیال یہ تھا اور ارتقاء کی مذہب | کہ انسان کے دینی عقائد کی ابتدا ان ادھامی تصورات سے ہوئی جو اس کی ابتدائی حیثیت کے طبعی تقاضوں اور احوال و ظروف کے قدرتی اثرات سے نشوونما پانے لگے تھے۔ یہ تصورات قانون ارتقاء کے ماتحت درجہ بدرجہ مختلف کڑیوں سے گزرتے رہے اور بالآخر انہوں نے اپنی ترقی یافتہ صورت میں ایک اعلیٰ ہستی اور خالقِ کل کے عقیدے کی نوعیت پیدا کر لی۔ گویا اس سلسلہ ارتقاء کی ابتدائی کڑی ادھامی تصورات تھے جن سے طرح طرح کی الہی قوتوں کا تصور پیدا ہوا اور پھر اسی تصور نے ترقی کرتے ہوئے خدا کے ایک توحیدی اعتقاد کی شکل اختیار کر لی، بے جانہ ہوگا اگر اختصار کے ساتھ یہاں ان تمام نظریوں پر ایک اجمالی نظر ڈالی جائے جو اس سلسلے میں یکے بعد دیگرے نمایاں

انیسویں صدی کے اختتام تک اس نظریے کا یہ اقتدار بلا استثناء قائم رہا۔ اسی اثنا میں مصر، بابل اور شوریہ کے قدیم آثار و کتبات کے حل سے تاریخ قدیم کا ایک بالکل نیا میدان روشنی میں آنے لگا تھا۔ اور ان آثار کے مباحث نے مستقل علوم کی حیثیت پیدا کر لی تھی۔ اس نئے مواد نے مظاہر فطرت کی پرستش کی۔ اصل کو از مہر نو اہمیت دے کر اُبھار دیا۔ کیونکہ وادی نیل اور وادی دجلہ و فرات کے یہ دونوں قدیم تمدن دینی عقائد کے یہی تصور نمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ اب پھر ایک نیا مذہب (اسکول) پیدا ہو گیا جو خدا پرستی کی پیدائش کی ابتدائی بنیاد مظاہر فطرت کے تاثرات کو قرار دیتا تھا اور خصوصیت کے ساتھ اجرام سماوی کے تاثرات پر زور دیتا تھا اس نظریے کے حامیوں نے انیمزم کی مخالفت کی اور ایسٹرل اینڈ نیچر میتھا لو جیسٹ (ASTRAL AND NATURE MYTHOLOGISTS) کے نام سے مشہور ہوئے۔

لیکن انیسویں صدی کے نصف آخر میں جب کہ یہ تمام نظریے سر اٹھا رہے تھے دوسری طرف ایک خاص علمی حلقہ ایک دوسرے نظریے کی بنیادیں بھی چن رہا تھا۔ اس نظریے کا مواد قدیم ترین تمدنی عہد کے شکار پیشہ قبائل کے تصورات نے بہم پہنچا یا تھا جن کے حالات اب تاریخ کی دسترس سے باہر نہیں رہے تھے۔ یہ نظریہ ٹوٹزم (TOTEMISM) کے نام سے مشہور ہوا اور بہت جلد اس نے وقت کے علمی حلقوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ٹوٹزم سے مقصود مختلف اشیاء اور جانوروں کے وہ انتسابات ہیں جو جمعیت بشری کی ابتدائی قبائلی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے اور پھر کچھ عرصہ کے بعد ان جانوروں اور اشیاء کا غیر معمولی احترام کیا جانے لگا تھا۔ اس نظریے کی رُو سے خیال کیا گیا کہ ہندوستان کی گائے، مصر کا مگر محمد اور بیل، شمالی خطوں کا ریچھ اور صحرائین قبائل کا سفید بچھڑا، دراصل ٹوٹزم ہی کے بقایا ہیں۔ سب سے

حاصل کر لی تھی۔

تقریباً اسی عہد میں مین ازم (MANISM) یعنی اجداد پرستی کے نظریے نے سر اٹھایا۔ اس نظریے کی بنیاد اس قیاس پر رکھی گئی تھی کہ انسان کو آباؤ اجداد کی عظمت و محبت نے پہلے ان کی پرستش کی راہ دکھائی۔ پھر اسی پرستش نے قانون ارتقاء کے ماتحت ترقی کر کے خدا پرستی کی نوعیت پیدا کر لی۔ صحرائنشین اور چرواہوں کی جستجو کرنے والے قبیلوں کے ابتدائی تصورات میں اجداد پرستی کا ذہنی مواد موجود نہ تھا۔ چین کی قدیم تاریخ میں بھی اس پرستش کا سراغ بہت دور تک ملنے لگا تھا اس لئے اس نظریے کے لئے ضروری مواد فراہم ہو گیا اور ۱۸۷۰ء میں جب ہربرٹ اسپنسر نے اپنے آسپی نظریے (GHOST-THEORY) کی بنیاد اسی تخیل پر استوار کی تو وقت کے فلسفیوں اور اجتماعیات کے عالموں کے حلقے میں اس نے فوراً مقبولیت پیدا کر لی۔

اسی عہد میں ایک دوسرا نظریہ بھی برائے کار آیا اور اس نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی یہ ای بی ٹیلر کا انیمزم (ANIMISM) کا نظریہ تھا۔ ۱۸۷۲ء میں اس نے اپنی مشہور کتاب پری می ٹوکلچر شائع کی اور اس میں دینی عقائد کی کم از کم تعریف انیمزم کے ذریعے کی۔ انیمزم سے مقصود یہ ہے کہ انسان کے تصورات میں اس کی جسمانی زندگی کے علاوہ ایک مستقل روحانی زندگی کا تصور بھی پیدا ہو جائے۔ اس مستقل روحانی زندگی کا تصور ٹیلر کے نزدیک خدا پرستی اور دینی عقائد کا بنیادی مادہ تھا۔ اسی مادہ نے نشوونما پا کر خدا کی ہستی کے عقیدے کی نوعیت پیدا کر لی۔ غالباً دینی عقائد کی پیدائش کے تمام نظریوں میں یہ پہلا نظریہ ہے جو علمی طریقے پر پوری طرح مرتب کیا اور بحث و نظر کے تمام اطراف و جوانب منظم اور آراستہ کئے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے تمام علمی حلقوں پر اس نظریے نے ایک خاص اثر ڈالا تھا اور عام طور پر اسے ایک مقررہ اور طے شدہ اصل کی شکل میں پیش کیا جانے لگا تھا۔

کھونے لگے۔ ۱۸۹۵ء میں آر۔ آر میرٹ نے ۱۹۰۲ء میں سیوٹ نے ۱۹۰۴ء میں کے پریو نے ۱۹۰۸ء میں اے وائر کنڈٹ نے اور ۱۹۰۸ء میں ای ایکس ہارٹ لینڈ نے اسی نظریے پر اپنے بحث و فکر کی تمام دیواریں اٹھائیں اور اسے دوتا تک پھیلاتے چلے گئے۔ سب سے زیادہ حصہ اس میں فرانس کے علماء اجتماعیات کے اس طبقے نے لیا جو دورِ کیم (Durkheim) کے مسلک نظر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس طبقہ کا زعمیم پہلے ایچ سیوٹ اور اماس تھا۔ پھر ۱۹۱۲ء میں خود دور کیم آگے بڑھا اور اس نظریے کا سب سے بڑا علم بردار بن گیا۔ اس گروہ کی رائے میں ٹوٹنزم اور جادو کے تصورات کامرکب مجموعہ جیسا کہ وسطِ آسٹریلیا کے قبائل کے ادبام میں پایا جاتا ہے۔ جمعیت لشتری کے دینی تصورات کا اصل مبدع تھا۔ قانون ارتقار کے ماتحت انہی تصورات نے خدا پرستی کے عقائد کی ترقی یافتہ شکل پیدا کر لی۔

اس زمانے کے چند سال بعد بعض پروٹسٹنٹ علماء نے جو دیتی عقائد کے نفسیاتی مطالعہ میں مشغول تھے، مسئلے پر نفسیاتی نقطہ نگاہ سے نظر ڈالی اور اس نظریے کی ہی حمایت شروع کر دی۔ وہ اس طرف گئے کہ خدا پرستی کے عقیدے کا مبدع ہیں مذہب اور سحر کاری دونوں کے مرکب تصورات میں ڈھونڈنا چاہیئے۔ اس جماعت کا پیشرو آرچ بشپ سوڈر بلوم (Soderblom) تھا جس کے مباحث ۱۹۱۶ء میں شائع ہوئے۔ اس کے بعد کا زمانہ پہلی عالمگیر جنگ کا زمانہ تھا جو بیسویں صدی کا ایک دور ختم کر کے دوسرے دور کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نئے دور نے جہاں علم و نظر کے بہت سے گوشوں کو انقلابی تغیرات سے آشنا کیا وہاں علم کی اس شاخ میں بھی ایک نیا انقلابی دور شروع ہو گیا۔

یہ تمام پچھلے نظریے مادی مذہب ارتقاء (Materialistic Evolutionism) کی اصل پر مبنی تھے۔ ان سب کے اندر یہ بنیادی اصل کام کر رہی تھی کہ

پہلے ۱۸۸۵ء میں رابرٹسن سمٹھ نے اس نظریے کا اعلان کیا تھا۔ پھر وقت کے دوسرے
تک رہنے بھی اسی رخ پر قدم اٹھایا۔

لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس نظریے کی مقبولیت مجروح ہونا شروع ہو گئی۔ پروفیسر
جے، جی فریزر کا جمع کیا ہوا مواد جب منظر عام پر آیا تو معلوم ہوا کہ ٹوٹنزم کے تصورات
نہ تو دینی تصورات کی نوعیت رکھتے تھے نہ دینی تصورات کا مبداء بننے کی ان میں
صلاحیت تھی۔ ان کی اصلی نوعیت زیادہ سے زیادہ ایک اجتماعی نظام کی تھی۔ جس
کے ساتھ طرح طرح کے تصورات کا ایک سلسلہ وابستہ ہو گیا تھا۔ اس سے زیادہ
انہیں اس سلسلے میں اہمیت نہیں دی جاسکتی۔

مگر اس سلسلہ میں معاملہ کا ایک اور گوشہ بھی نمایاں ہوا تھا۔ فریزر نے ٹوٹنزم
کے تصورات میں ایک خاص قسم ایسی بھی پائی تھی جس میں دینی عقائد کا ابتدائی مواد
بننے کی زیادہ صلاحیت دکھائی دیتی تھی۔ یعنی وہ قسم جو جادو کے اعتقاد سے تعلق
رکھتی ہے۔ بحث و نظر کے اس گوشے نے مفکروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ
کر لیا اور جادو کا نظریہ علمی حلقوں میں روشناس ہو گیا۔ ۱۸۹۲ء میں ایک امریکی عالم
جے، ایچ کینگ اس پہلو پر توجہ دلا چکا تھا اب بیسویں صدی کے ابتدائی برسوں میں
بیک وقت جرمنی، انگلینڈ، فرانس اور امریکہ کے علمی حلقوں سے اس کی بازگشت
شروع ہو گئی اور انیمزم کے خلاف رد فعل کام کرنے لگا۔ اب یہ خیال عام طور پر
پھیل گیا کہ انیمزم کے تصورات سے پیشتر بھی انسانی تصورات کا ایک دورہ چکا
ہے اور یہ ماقبل انیمزم (PREANIMISM) دور جادو کے تصورات کا دور
تھا۔ اسی جادو کے اعمال کے عقیدے نے آگے چل کر روحانی عقائد کی شکل اختیار کر
لی اور خدا پرستی اور دینی عقائد کے مبادیات پیدا ہو گئے۔

اب جادو کا نظریہ ایک عام مقبول نظریہ بن گیا اور پچھلے نظریے اپنی جگہ

چکا تھا۔

ڈبلیو شمٹ (SCHMIDT) پروفیسر آئنسٹائن پورٹل جینوں نے اس موضوع پر زمانہ حال کی سب سے بہتر کتاب لکھی ہے، لکھتے ہیں۔

”علم شعوب و قبائل انسانی کے پورے میدان میں اب پرانا ارتقائی مذہب یکسر دیوالیہ ثابت ہو چکا ہے۔ نشوونما کی مرتب کڑیوں کا وہ خوش نما سلسلہ جو اس مذہب کے پوری آمادگی کے ساتھ تیار کر دیا تھا۔ اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور نئے تاریخی رجحانوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے۔“
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان کے ابتدائی عمران و تصور کی ”اصلی ترین ہستی“ فی الحقیقت توحیدی اعتقاد کا خدا ٹھہرا تھا اور انسان کا دینی عقیدہ جو اس سے ظہور پذیر ہوا وہ پوری طرح ایک توحیدی دین تھا۔ یہ حقیقت اب اس درجہ نمایاں ہو چکی ہے کہ ایک سرسری تحقیق بھی اس کے لئے کفایت کرے گی۔ نسل انسانی کے قدیم پستہ قد قبائل میں سے اکثروں کی نسبت یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔ اسی ابتدائی عہد کے جنگلی قبیلوں کے جو حالات روشنی میں آئے ہیں اور کرناٹی کلین اور جنوب مشرقی آسٹریلیا کے بائن قبیلوں کی نسبت جتنی تاریخی مواد مہیا ہوا ہے اب سب کی تحقیقات ہیں اس نتیجہ پر پہنچاتی ہے۔ اراکینک تہذیب کے قبیلوں کے روایتی آثار اور شمالی امریکہ کے قبائل کے دینی تصورات کی چھان بھی نے بھی بالآخر اسی نتیجہ کو نمایاں کیا۔

اجسام و مادی کی طرح انسان کلاسیکی عقیدہ بھی بتدریج پچلی کڑیوں سے ترقی کرتا ہوا اعلیٰ کڑیوں تک پہنچا ہے اور خدا پرستی کے عقیدے میں توحید (MONOTHEISM) کا تصور ایک طویل سلسلہ ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ انیسویں صدی کا نصف آخر ڈاروینزم کے شیوع و احاطہ کا زمانہ تھا اور بنجر، ویلز، اسپنسر نے اسے اپنے فلسفیانہ مباحث سے انسانی فکر و عمل کے تمام دائروں میں پھیلا دیا تھا۔ قدرتی طور پر خدا کے اعتقاد کی پیدائش کا مسئلہ بھی اس سے متاثر ہوا اور نظر و بحث کے جتنے قدم اٹھے وہ اسی راہ پر ہی گامزن ہونے لگے۔

مذہب ارتقاء کا خاتمہ اور لیکن ابھی بیسویں صدی اپنے انقلاب انگیز انکشافوں میں بہت زمانہ محال کی تحقیقات آگے نہیں بڑھی تھی کہ ان تمام نظریوں کی عمارتیں مترنزل ہونا شروع ہو گئیں۔ اور پہلی عالم گیر جنگ کے بعد کے عہد نے تو انہیں بیک قلم منہدم کر دیا۔ اب تمام اہل نظر بالاتفاق دیکھنے لگے کہ اس راہ میں جتنے قدم اٹھائے گئے تھے وہ سرے سے اپنی بنیاد میں ہی غلط تھے کیونکہ ان سب کی بنیاد قانون ارتقاء کی اہل پرکھی گئی تھی اور اس ارتقائی اصل کی ماہنائی یہاں سود مند ہونے کی جگہ گمراہ بن ثابت ہوئی۔ اب انہیں ٹھوس اور ناقابل انکار تاریخی شواہد کی روشنی میں صاف صاف نظر آ گیا کہ انسان کے دینی عقائد کی جس نوعیت کو انہوں نے اعلیٰ اور ترقی یافتہ قرار دیا تھا وہ بعد کے زمانوں کی پیداوار نہیں ہے بلکہ جمعیت بشری کی سب سے زیادہ پرانی متاع ہے۔ مظاہر فطرت کی پرستش حیوانی امتسابات کے تصورات، اجداد پرستی کی رسوم اور جادو کے توہمات کی اشاعت سبھی بہت پہلے تو تصور انسانی دل و دماغ کے افق پر طلوع ہوا تھا وہ ایک اعلیٰ ترین ہستی کی موجودگی کا بے لاگ تصور تھا یعنی خدا کی ہستی کا توحیدی اعتقاد تھا۔

سچا سچ اب بحث و نظر کے اس گوشے میں ارتقائی مذہب کا ایک قلم خاتمہ ہو

دجلہ و فرات کی وادیوں کی قدیم آبادیاں | پہلی عالم گیر جنگ کے بعد عراق کے مختلف حصوں
اور خدا کی ہستی کا تو حیدری تصور | میں کھدائی کی جو نئی مہمیں شروع کی گئی تھیں

اور جو موجودہ جنگ کی وجہ سے ناتمام رہ گئیں۔ ان کے انکشافات نے اس مسئلہ کے
لئے نئی روشنیاں بہم پہنچائی تھیں۔ اب اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاتا کہ دریائے
نیل کی طرز و دجلہ و فرات کی وادیوں میں بھی جب انسان نے پہلے پہل اپنے خدا کو
پکارا تو بہت سی ہستیوں میں بٹا ہوا نہیں تھا۔ بلکہ ایک ہی ان دیکھی ہستی کی صورت
میں نمایاں ہوا تھا۔ کالڈیا کے سومیری اور اکادی قبائل جن انسانی نسلوں کے
دارث ہوئے تھے وہ شمس یعنی سورج اور نالغار یعنی چاند کی پرستش نہیں کرتے
تھے بلکہ اس ایک ہی لازوال ہستی کی جس نے سورج اور چاند اور تمام چمک دار
ستاروں کو بنایا ہے۔

مہنجو دارو کا خدا ٹے واحد اول | ہندوستان میں مہنجو دارو کے آثار ہیں آریوں کے
عہد و رد سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ ان کے مطالعہ و تحقیق کا کام ابھی پورا نہیں
ہوا ہے تاہم ایک حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے اس قدیم ترین انسانی بستی کے باشندوں
کا بنیادی تصور لوحید الہی کا تصور تھا۔ اصنام پرستانہ تصور نہ تھا وہ اپنے یگانہ خدا کو اول

دعا شدہ معبود تھے لہٰذا مردہ کی کتاب قدیم مصری تصورات کا سب سے زیادہ مرتب و منضبط رشتہ ہے
مصریات کے مشہور محقق ڈاکٹر بریج (BUDGE) کی رائے میں یہ سب سے زیادہ قدیم فکری مواد ہے
جو مصری آثار نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ خود اتنی ہی پرانی ہے جتنا پرانا مصری تمدن ہے۔ لیکن
جو تصورات اس میں جمع کئے گئے ہیں وہ مصری تمدن سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ وہ اتنے قدیم ہیں کہ ہم
ان کی قدامت کی کوئی تاریخ معین نہیں کر سکتے۔ اس نوشتہ میں اوسیریز کے یہ صفات ہیں جتنے
ہیں۔ معبود اعظم، الخیر، ازلی پاشا، آخرت کا مالک۔

زمانہ حال کے نظائر نے اب اس مسئلہ کا موسوعاتی (PANTOLOGIC) طریق نظر سے مطالعہ کیا ہے اور قدیم معلومات و مباحث کی تمام شاخیں جمع کر کے مجموعی نتائج نکالے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس سلسلہ کی بعض جدید تحقیقات پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے کیونکہ ابھی وہ اس درجہ شائع نہیں ہوئی ہیں کہ عام طور پر نظر و مطالعہ میں آسکی ہوں۔

آسٹریلیا اور جزائر کے وحشی قبائل اور آسٹریلیا اور جزائر بحر محیط کے وحشی قبائل ایک غیر معین مصر کے قدیم ترین آثار کی جدید تحقیقات قدامت سے اپنی ابتدائی ذہنی طفولیت کی زندگی بسر کرتے رہے۔ زندگی و معیشت کی وہ تمام ترقی یافتہ کڑیاں عام طور پر انسانی جماعتوں کے ذہنی ارتقاء کا سلسلہ مربوط کرتی ہیں۔ یہاں یکسر مفقود ہیں۔ ابتدائی عہد کی بشری جمعیت کے تمام جسمانی اور دماغی خصائص ان کی قبائلی زندگی میں دیکھ لئے جا سکتے تھے۔ ان کے تصور اس درجہ محدود تھے کہ ادھام و خرافات میں بھی کسی طرح کا ارتقائی نظم نہیں پایا جاتا۔ تاہم ان کا ایک اعتقادی تصور بالکل واضح تھا۔ ایک بالاتر ہستی ہے جس نے ان کی زمین اور ان کا آسمان پیدا کیا اور ان کا مرنا اور جینا اسی کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ مصر کے قدیم باشندوں کی صدائیں آٹھ ہزار برس پیشتر تک کی ہمارے کانوں سے ٹکرا چکی ہیں۔ قدیم مصری تصورات کا پورا سلسلہ اپنی عہد بہ تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ابھر آیا ہے۔ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک خدا کی پرستش کا تصور اس سلسلہ میں بعد کو نہیں اُبھرا، بلکہ سلسلہ کی سب سے زیادہ پرانی کڑی ہے۔ مصر کے وہ تمام معبود جن کے مرقعوں سے اس کے مشہور عالم ہیکلوں اور میناروں کی دیواریں منقش کی گئی ہیں۔ اس قدیم ترین عہد میں اپنی کوئی نمود نہیں رکھتے تھے جب صرف ایک اوسیریز کی ان دیکھی ہستی کا اعتقاد دریا ٹے نیل کی تمام آبادیوں میں چھایا ہوا تھا۔

(حاشیہ آئندہ صفحہ پر)

موجود تھا اور آل۔ الہ یا اللہ کے نام سے پکارا جاتا تھا یہی اللہ ہے جس نے کہیں ایل کی صورت اختیار کی، کہیں الوہ کی اور کہیں الایہا کی۔

سرحد حجاز کی وادی عقبہ اور شمالی شام کے اس شہر کے جو آثار گزشتہ جنگ کے بعد منکشف ہوئے ان سے یہ حقیقت اور زیادہ آشکارا ہو گئی ہے۔ مگر یہ موقع تفصیل کا نہیں۔ انسان کی پہلی راہ ہدایت کی | بہر حال بیسویں صدی کی علمی جستجو اب ہمیں جس طرف بے جا رہی تھی گمراہی بعد کو آئی | ہے وہ انسان کا قدیم ترین توحیدی اور غیر اصنامی اعتقاد ہے۔ اس سے زیادہ اس کے تصورات کی کوئی بات پرانی نہیں۔ اس نے اپنے عہد طفولیت میں ہوش و خرد کی آنکھیں جو نہی کھولی تھیں ایک لگانہ ہستی کا اعتقاد اپنے اندر موجود پایا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم ٹھکنے لگے اور بیرونی اثرات کی جولانیاں اسے نئی نئی صورتوں اور نئے نئے دھنگوں سے آشنا کرنے لگیں۔ اب ایک سے زیادہ مافوق الفطرت طاقتوں کا تصور نشو و نما پانے لگا اور مظاہر فطرت کے بے شمار جلوے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہاں تک کہ پرستش کی ایسی چوکھٹیں بننا شروع ہو گئیں جنہیں ان کی جبین نیاز چھو سکتی تھی اور تصورات کی ایسی صورتیں ابھرنے لگیں جو اس کے دیدہ صورت پرست کے سامنے نمایاں ہو سکتی تھیں۔ یہاں اسے ٹھوکر لگی۔ لیکن راہ ایسی تھی کہ ٹھوکر سے بچ بھی نہ سکتا تھا۔

کنکدوتہ، و بازوئے سست و بام بلند بمن حوالہ نو میدیم گنہ گیرند
پس معلوم ہوا کہ اس راہ میں ٹھوکر بعد کو لگی پہلی حالت ٹھوکر کی نہ تھی راہ راست پر گام فرسائیوں کی تھی۔
من ملک بودم و فردوس بریں جائم بود آدم آورد دریں خانہ خواب آبادم
اگر اس صورت حال کو گمراہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پہلی حالت جو انسان کو پیش آئی تھی وہ گمراہی کی نہ تھی ہدایت کی تھی۔ اس نے آنکھیں روشنی میں کھولی تھیں پھر آہستہ آہستہ تاریکی پھیلنے لگی۔

کے نام سے پکارتے تھے جس کی مشابہت ہمیں سنسکرت کے لفظ اندوان میں مل جاتی ہے اس یگانہ ہستی کی حکومت سب پر چھائی ہوئی ہے۔ طاقت کی یہ تمام ہستیاں اسی کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اس کی صفت دیدوکن ہے یعنی ایسی ہستی جس کی آنکھیں کبھی غافل نہیں ہو سکتیں۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ!

اللہ کی یگانہ اور ان دیکھی سامی قبائل کا اصلی سرچشمہ صحرائے عرب کے بعض شاداب ہستی کا قدیم سامی تصور علاقے تھے جب اس چشمہ میں نسل انسانی کا پانی بہت بڑھ

جاتا تو اطراف میں پھیلنے لگتا یعنی قبائل کے جتنے عرب سے نکل کر اطراف و جوانب کے ملکوں میں منتشر ہونے لگتے۔ اور پھر چند صدیوں کے بعد نیارنگ روپ اونٹنے نام اختیار کر لیتے۔

شاید انسانی قبائل کا انشعاب گڑھ ارضی کے دو مختلف حصوں میں بیک وقت جاری رہا اور زمانہ مابعد کی مختلف قوموں اور تمدنوں کا بنیادی مبدلہ بنا۔ صحرائے گوبی کے سرچشمے سے وہ قبائل نکلے جو ہندی، یورپی (انڈو یورپین) آریاؤں کے نام سے پکارے گئے۔ صحرائے عرب سے وہ قبائل نکلے جن کا پہلا نام سامی پڑا۔ اور پھر یہ نام بے شمار ناموں کے جھوم میں گم ہو گیا۔ تاریخ کی موجودہ معلومات اس حد تک پہنچ کر رک گئی ہیں اور آگے کی خبر نہیں رکھتیں۔

عرب قبائل کا یہ انشعاب بتدریج مغربی ایشیا اور قریبی افریقہ کے تمام دور دراز حصوں تک پھیل گیا تھا۔ فلسطین، شام، مصر، نوبیا، عراق اور سواحل خلیج فارس سب ان کے دائرہ انشعاب میں آگئے تھے۔ عاد، ثمود، عمالقہ، کسوس، ملبانی، آشوری، اکادی، سومیری، عیلامی، آرامی، عبرانی وغیرہم مختلف مقاموں اور مختلف عہدوں کی قوموں کے نام ہیں۔ مگر دراصل سب ایک ہی قبائلی سرچشمہ سے نکلے ہوئے ہیں یعنی عرب سے۔

ایک جدید سامی اثریات کے مطالعہ سے جو ان قوموں سے تعلق رکھتی ہیں ایک حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے یعنی ان تمام قوموں میں ایک مان دیکھے خدا کی ہستی کا اعتقاد

ارتقائی نظریہ خدا کی ہستی کے اعتقاد | پس خدا کی ہستی کے عقیدے کے بارے میں انیسویں
 میں نہیں مگر اس کی صفات کے | صدی کا ارتقائی نظریہ اب اپنی علمی اہمیت کھو چکا
 تصورات کے مطالعہ میں مدد دیتا ہے | ہے اور بحث و نظر میں بہت کم مدد دے سکتا ہے
 البتہ جہاں تک انسان کے ان تصوروں کا تعلق ہے جو خدا کی صفات کی نقش آرائیاں
 کرتے رہے ہیں ارتقائی نقطہ خیال سے ضرور مدد ملتی ہے کیونکہ بلاشبہ یہاں تصورات کے
 نشو و ارتقا کا ایک سلسلہ موجود ہے جس کی ارتقائی کڑیاں ایک دوسرے سے الگ کی جاسکتی
 ہیں۔ اور پچھلے درجوں سے اونچے درجے کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔

خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کے ذہن کی پیداوار نہ تھا کہ ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ
 وہ بدلتا رہتا تھا اس کی فطرت کا ایک وجدانی احساس تھا اور وجدانی احساسات میں نہ تو ذہن و
 فکر کے مداخلت کر سکتے ہیں نہ باہر کے اثرات سے ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔
 لیکن انسان کی عقل ذاتِ مطلق کے تصور سے عاجز ہے وہ جب کسی چیز کا تصور کرنا چاہتی
 ہے تو تصور ذات کا کرنا چاہیے لیکن تصور میں صفات و عوارض ہی آتے ہیں اور صفات
 ہی کے جمع و تفرق سے وہ ہر چیز کا تصور آراستہ کرتی ہے پس جب فطرت کے اندرونی جذبہ
 نے ایک بالاتر ہستی کے اعتراف کا دلولہ پیدا کیا تو ذہن نے چاہا، اس کا تصور آراستہ کرے
 لیکن جب تصور کیا تو یہ اس کی ذات کا تصور نہ تھا اس کی صفات کا تصور تھا اور صفات
 میں سے بھی ان ہی صفات کا جن کا ذہن انسانی تخیل کر سکا تھا۔ یہیں سے خدا پرستی کے
 فطری جذبے میں ذہن و فکر کی مداخلت شروع ہو گئی۔

عقل انسانی کی درماندگی اور عقل انسانی کا ادراک محسوسات کے دائرے میں محدود ہے
 صفتِ الہی کی صورت آرائی | اس لئے اس کا تصور اس دائرے سے باہر قدم نہیں نکال سکتا
 وہ جب کسی ان دیکھی اور غیر محسوس چیز کا تصور کرے گی تو ناگزیر ہے کہ تصور میں وہی صفات آئیں
 جس وہ محسوس اور سنتی ہے اور جو اس کے حائے ذوق و لمس کی دسترس سے باہر نہیں ہیں پھر اس

دینی نوشتوں کی شہادت | زمانہ حال کی علمی تحقیقات کا نتیجہ ادیانِ عالم کے مقدس نوشتوں اور قرآن کا اعلان کی تصریحات کے عین مطابق ہے۔ مصر، یونان، کالڈیا، ہندوستان

چین، ایران سب کی مذہبی روایتیں ایک ایسے ابتدائی عہد کی خبر دیتی ہیں جب نوعِ انسانی گمراہی اور غما کی سے آشنا نہیں ہوئی تھی اور فطری ہدایت کی زندگی بسر کرتی تھی اغلاطوں کر لپیٹا (CRITIANS) میں آبادی عالم کی جو حکایت درج ہے اس میں اس اعتقاد کی پوری جھلک موجود ہے اور ٹیمائوس (TIMAEUS) کی حکایت جو ایک مصری پجاری کا بنانی ہے مصری روایت کی خبر دیتی ہے۔ تورات کی کتاب پیدائش نے آدم کا قصہ بیان کیا ہے اس قصہ میں آدم کی پہلی زندگی، ہدایت کی بستی زندگی تھی، پھر لغزش ہوئی اور ہمیشگی زندگی مفقود ہو گئی۔ اس قصہ میں بھی یہی اصل کام کر رہی ہے کہ یہاں پہلا دور فطری ہدایت کا تھا انحراف و گمراہی کی راہیں بعد کو کھلیں۔ قرآن نے تو صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا

أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔

ابتدا میں تمام انسان ایک ہی گروہ تھے۔ یعنی

الگ الگ راہوں میں بٹکے ہوئے نہ تھے، پھر

اختلاف میں پڑ گئے۔

ابتدا میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا یعنی فطری

ہدایت کی ایک ہی راہ پر تھے پھر اس کے بعد اختلافات

پیدا ہو گئے) پس اللہ تعالیٰ کے بعد ایک نبی مبعوث

کئے۔ وہ نیک عملی کے پیچوں کی خبر دیتے تھے بد عملی

کے پیچوں سے متنبہ کرتے تھے نیز ان کے ساتھ کوشش

نازل کئے تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے

ہیں ان کا فیصلہ کر دیں۔

دوسری جگہ مزید تشریح کی۔

وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأُنْزِلَ

مَعَهُمُ الْكِتَابُ

بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔

وہاں تک کہ ان کے فیصلے کر دیں۔

(۲: ۲۱۳)

۱۔ لیکن ارتقائی نکتے ہمیشہ تین ہی رہے اور انہی سے اس سلسلہ کی ہدایت و نہایت معلوم کی جاسکتی ہے۔
تجتم سے تنزیہ کی طرف۔

۲۔ تعدد و انحراف (POLYTHEISM) سے توحید (MONOTHEISM) کی طرف

۳۔ صفات قہر و جلال سے صفات رحمت و جمال کی طرف۔

یعنی تجتم اور صفات قہر یہ کا تصور اس کا ابتدائی درجہ ہے اور تنزہ اور صفات رحمت و جمال سے انصافِ علی و کامل درجہ، جو تصور جس قدر ابتدائی امداد دئی درجہ کا ہے اتنا ہی تجتم اور صفات قہر یہ کا عنصر اس میں زیادہ ہے۔ جو تصور جس قدر زیادہ ترقی یافتہ ہے اتنا ہی زیادہ منزہ اور صفات رحمت و جلال سے متصف ہے۔

انسان کا تصور صفات قہر یہ | انسان کا تصور صفات قہر یہ کے تجتم سے کیوں شروع ہوا
کے تاثر سے کیوں شروع ہوا | اس کی علت واضح ہے۔ فطرت کائنات کی تعمیر و تخریب
کے نقاب میں پوشیدہ ہے۔ انسانی فکر کی طوالت تعمیر کا حسن نہ دیکھ سکی۔ تخریب کی ہونیکل
سے ہم گئی۔ تعمیر کا حسن و جمال دیکھنے کے لئے فہم و بصیرت کی دور رس نگاہ مطلوب تھی اور
وہ ابھی اس کی آنکھوں نے پیدا نہیں کی تھی۔

دنیا میں ہر چیز کی طرح ہر فعل کی نوعیت بھی اپنا مزاج رکھتی ہے بناؤ ایک ایسی
حالت ہے جس کا مزاج سترتا سرسکون اور خاموشی ہے اور بگاڑ ایک ایسی حالت ہے
کہ اس کا مزاج سترتا سرسودش اور ہولناکی ہے۔ بناؤ، ایجاب ہے، نظم ہے، بھج و ترتیب
لے جسم سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی نسبت ایسا تصور قائم کرنا کہ وہ مخلوق کی طرح جسم و صورت رکھتا ہے تشبیہ
سے مقصود یہ ہے کہ ایسی صفات تجویز کرنا جو مخلوقات کی صفات سے مشابہ ہوں۔ تنزیہ سے مقصود یہ ہے
کہ ان تمام باتوں سے جو اسے مخلوقات سے مشابہ کرتی ہوں اسے مبرا یقین کرنا۔ انگریزی میں تجتم کے لئے
انٹروپومورفزم (ANTHROPOMORPHISM) اور تشبیہ کے لئے انٹروپوفیورزم
(ANTHROPOPHURISM) کی مصطلحات استعمال کرتے ہیں۔

کے ذہن و فکر کی جتنی بھی رسائی ہے بلکہ فحہ ظہور میں نہیں آتی ہے بلکہ ایک طول طویل عرصہ کے نشو و ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں اس کا ذہن عہد طفولیت میں تھا اس لئے اس کے تصورات بھی اسی نوعیت کے ہوتے تھے پھر جوں جوں اس میں اور اس کے ماحول میں ترقی ہوئی گئی اس کا ذہن بھی ترقی کرتا گیا اور ذہن کی ترقی و تزکیہ کے ساتھ اس کے تصورات میں بھی شائستگی اور بلندی آتی گئی۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کبھی ذہن انسانی نے خدا کی صورت بنانی چاہی تو ہمیشہ ویسی ہی بنائی جیسی صورت خود اس نے اور اس کے احوال و ظروف نے پیدا کر لی تھی۔ جوں جوں اس کا معیار فکر بدلتا گیا وہ اپنے معبود کی شکل و شباہت بھی بدلتا گیا۔ اپنے آئینہ فکر میں ایک صورت نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا یہ اس کے معبود کی صورت ہے حالانکہ وہ اس کے معبود کی صورت نہ تھی خود اسی کے ذہن و صفات کا عکس تھا۔

فکر انسانی کی سب سے پہلی دماندگی یہی ہے جو اس راہ میں پیش آئی۔

جرم جرمیاں درے رامی پرستند فقیہاں دفترے رامی پرستند
برا لکن پرودہ تا معلوم گردد کہ یاراں دیگرے رامی پرستند

یہی دماندگی ہے جس سے نجات کے لئے وحی الہی کی ہدایت ہمیشہ نمودار ہوتی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی کی تعلیم ویسی ہی شکل و اسلوب میں دی، جیسی شکل و اسلوب کے فہم و تحمل کی استعداد و مخاطبوں میں پیدا ہو گئی تھی وہ جمع انسانی کے معلم و مرتی تھے اور معلم کا فرض ہے کہ متعلموں میں جس درجہ کی استعداد پائی جائے اسی درجے کا سبق بھی دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کے لئے جو ہر ایہ تعلیم اختیار کیا وہ اس سلسلہ ارتقاء سے باہر نہ تھا بلکہ اسی کی مختلف کڑیاں جہتا کرتا ہے۔

ارتقاء تصور کے نقاط ثلاثہ | اس سلسلہ کی تمام کڑیوں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور ان کے فکری عناصر کی تحلیل کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی بے شمار خصوصیات قرار دی جاسکتی ہیں

غرض کہ اس کی زندگی سراسر جنگ اور محنت تھی اور اس ماحول کا قدرتی نتیجہ تھا کہ اس کا ذہن خدا کا تصور کرتے ہوئے خدا کی ہلاکت آفرینیوں کی طرف جاتا رحمت و فیضان کا اوراک نہ کر سکتا۔

بالآخر صفات رحمت و جمال کا اشمال [لیکن جنوں جنوں اس میں اور اس کے ماحول میں تبدیلی ہوتی گئی اس کے تصور میں بھی یاس و دہشت کی امید و رحمت کا عنصر شامل ہوتا گیا یہاں تک کہ مبعودیت کے تصور میں صفات رحمت و جمال نے بھی ویسی ہی جگہ پائی۔ جیسی صفات قہر و جلال کے لئے تھی۔ چنانچہ اگر قدیم اقوام کے اصنام پرستانہ تصورات کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی ابتداء ہر جگہ صفات قہر و غضب کے تصور ہی سے ہوئی ہے اور پھر آہستہ آہستہ رحمت و جمال کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ آخری کڑیاں وہ نظر آئیں گی جن میں قہر و غضب کے ساتھ رحمت و جمال کا تصور بھی مساویانہ حیثیت سے قائم ہو گیا ہے۔ مثلاً قہر و ہلاکت کے دیوتاؤں اور قوتوں کے ساتھ زندگی، رزق، دولت اور حسن و علم کے دیوتاؤں کی بھی پرستش شروع ہو گئی۔ یونان کا علم الاہنام اپنے لطائف تخیل کے لحاظ سے تمام اصنامی تخیلات میں اپنی خاص جگہ رکھتا ہے۔ لیکن اس کی پرستش کے بھی قدیم مبعود وہی تھے جو قہر و غضب کی خوفناک قوتیں سمجھی جاتی تھیں۔ ہندوستان میں اس وقت تک زندگی اور بخشش کے دیوتاؤں سے کہیں زیادہ ہلاکت کے دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔

ظہور قرآن کے وقت دنیا کے | بہر حال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے ظہور کے وقت عام تصورات (۱) چینی تصور | صفات الہی کے عام تصورات کی نوعیت کیا تھی اور قرآن نے جو تصور پیش کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟

ظہور قرآن کے وقت پانچ دینی تصور فکر انسانی پر چھائے ہوئے تھے۔

(۱) چینی (۲) ہندوستانی (۳) مجوسی (۴) یہودی اور (۵) مسیحی۔

دنیا کی تمام قدیم قوموں میں چینیوں کی یہ خصوصیت تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ ان کے تصور الہیت نے ابتداء میں جو ایک سادہ اور مبہم نوعیت اختیار کر لی تھی وہ بہت حد

ہے۔ بگاڑ سلب ہے۔ برہمی ہے، تفرقہ و اختلاف ہے۔ جمع و نظم کی حالت ہی سکون کی حالت ہوتی ہے اور تفرقہ و برہمی کی حالت ہی شورش و انفجار کی حالت ہے۔ دیوار حب بنتی ہے تو تمہیں کوئی شورش محسوس نہیں ہوتی لیکن جب گرتی ہے تو دھماکا ہوتا ہے اور تم بے اختیار چونک اٹھتے ہو اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ حیوانی طبیعت سلبی افعال سے فوراً متاثر ہوتی ہے کیونکہ ان کی فطرت میں شورش اور ہولناکی ہے لیکن ایجابی افعال سے متاثر ہونے میں دیر لگاتی ہے کیونکہ ان کا حسن و جمال یکایک مشاہدہ میں نہیں آ جاتا اور اس کا مزاج شورش کی جگہ خاموشی اور سکون ہے۔ فطرت کے سلبی مظاہر کی قہر مانی اور ایجابی مظاہر کا حسن و جمال انسان پر کرنی چاہی تو فطرت کائنات کے سلبی مظاہر کی دہشت سے شیفتگی سے پہلے دہشت طاری ہوئی فوراً متاثر ہو گئی، کیونکہ زیادہ نمایاں اور پر شور تھے اور ایجابی و تعمیری حقیقت سے متاثر ہونے میں بہت دیر لگ گئی کیونکہ ان میں اور ہنگامہ نہ تھا بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، آتش فشاں پہاڑوں کا انفجار، زمین کا زلزلہ، آسمان کی ڈالبار کا دریا کا سیلاب، سمندر کا تلاطم، ان تمام سلبی مظاہر میں اس کے لئے رعب و ہیبت تھی اور اسی ہیبت کے اندر وہ ایک غضب ناک خدا کی ڈراؤنی صورت دیکھنے لگا تھا۔ اسے بجلی کی کڑک میں کوئی حُسن محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بادلوں کی گرج میں کوئی شانِ مجربیت نہیں پا سکتا تھا۔ وہ آتش فشاں پہاڑوں کی سنگ باری سے پیار نہیں کر سکتا تھا اور اس کی عقل ابھی خدا کے انہی کاموں سے آشنا ہوئی تھی۔

خود اس کی ابتدائی معیشت کی نوعیت بھی ایسی ہی تھی کہ انس و محبت کی جگہ خوف و وحشت کے جذبات برانگیختہ ہوتے۔ وہ کمزور و پست تھا اور دنیا کی ہر چیز اسے دشمنی اور ہلاکت پر مبنی نظر آتی تھی۔ دلدل کے پھروں کے جھنڈ چاروں طرف منڈلا رہے تھے۔ زیرِ پلے جانور ہر طرف رنگ رہے تھے۔ درندوں کے حملوں سے ہر وقت متقابل رہنا پڑتا تھا۔ سر پر سورج کی تپش بے پناہ تھی اور چاروں طرف موسم کے اثرات ہولناک تھے۔

اس آسمانی ہستی کے علاوہ گزرے ہوئے انسانوں کی رو میں بھی تھیں جنہیں دوسرے عالم میں پہنچ کر تدبیر و تصرف کی طاقتیں حاصل ہو گئی تھیں اور اس لئے پرستش کی مستحق بھی گئی تھیں۔ ہر خاندان اپنی موجود و حیں رکھتا تھا اور ہر علاقہ اپنا مقامی خدا۔

لاؤ۔ تنزد اور کنگ فو زی کی تعلیم | سن مسیح سے پانچ سو برس پہلے لائو۔ تنزد (LAO-TZU) اور کنگ فو زی (KING-FUTSE) کا ظہور ہوا۔ کنگ فو زی نے ملک کو عملی زندگی کی سادگیوں کی راہ دکھائی اور ماضی کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا ایک قانون ہیا کر دیا۔ لیکن جہاں تک خدا کی ہستی کا تعلق ہے آسمان کا قدیمی تصور بدستور قائم رہا اور اجداد پرستی کے عقائد نے اس کے ساتھ مل کر ایک ایسی نوعیت پیدا کر لی گویا آسمانی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ گزری ہوئی رگوں کا وسیع اور تشفی ہے۔ روحانی تصورات میں وسیع کا اعتقاد ہمیشہ عابدانہ پرستش کی نوعیت پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہ تو سل بھی عملاً تعبد تھا اور ہر طرح کے دینی اعمال و رسوم کا مرکزی نقطہ بن گیا تھا۔

ہندوستان اور یونان میں دیوتاؤں کے تصور نے نشوونما پائی تھی جو خدائی کی ایک بلا تر ہستی کے ساتھ کارخانہ عالم کے تصرفات میں شرکت رکھتے تھے۔ چینی تصور میں یہ خانہ زندگیوں کی رگوں نے بھرا اور اس طرح اشتراک اور تعدد کے تصور کی پوری نقش آرائی ہو گئی۔ کنگ فو زی کے ظہور سے پہلے قربانیوں کی رسم عام طور پر رائج تھی۔ کنگ فو زی نے اگرچہ ان پر زور نہیں دیا لیکن ان سے تعرض بھی نہیں کیا۔ چنانچہ وہ چینی مندوبوں کا تقاضا برابر پورا کرتی رہی۔ قربانیوں کے عمل کے پیچھے طلب بخشش اور جلب تحفظ دونوں کے لئے کنگ فو زی فارسی نقطہ ہے۔ صحیح چینی نقطہ کنگ فو۔ تسی ہے۔ ایرانیوں نے اسے زیادہ صحت کے ساتھ نقل کیا۔ یعنی صرف اتنی تبدیلی کی کہ فو تسی کو فو زی کر دیا۔ لیکن یورپ کی زبانوں نے اسے ایک قلم منہ کر کے کنفوشیوس (CONFUCIUS) بنا دیا اور اس کی آواز اصل آواز سے اس درجہ مختلف ہو گئی کہ ایک چینی سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا نام ہے اور کس ملک کی بولی ہے۔

تک برا بر قائم رہی اور زمانہ مابعد کی ذہنی وسعت پذیریاں اس میں زیادہ مداخلت نہ کر سکیں۔ تاہم تصور کا کوئی مرقع بغیر رنگ و روغن کے نہیں بن سکتا۔ اس لئے آہستہ آہستہ اس سادہ خاکے میں بھی مختلف رنگتیں نمایاں ہونے لگیں اور بالآخر ایک رنگین تصویر متشکل ہو گئی۔

چین میں قدیم زمانے سے مقامی خداؤں کے ساتھ ایک آسمانی ہستی کا اعتقاد بھی موجود تھا۔ ایک ایسی بلند اور عظیم سی جہی کے علویت کے تصور کے لئے ہم آسمان کے سوا اور کسی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان حسن و خوشائش کا بھی منظر ہے۔ قہر و غضب کی بھی ہولناکی

ہے۔ اس کا سورج روشنی اور حرارت بخشتا ہے۔ اس کے ستارے اندھیری راتوں میں قندیلیں روشن کر دیتے ہیں۔ اس کی بارش زمین کو طرح طرح کی روئیدگیوں سے معمور کر دیتی ہے لیکن اس کی بجلیاں ہلاکت کا بھی پیام ہیں اور اس کی گرج دلوں کو دہلا بھی دیتی ہے۔ اس لئے آسمانی خدا کے تصور میں بھی دونوں صفیں نمودار ہوئیں۔ ایک طرف اس کی جو خوشائش ہے۔ دوسری طرف اس کا قہر و غضب ہے۔ چینی شاعری کی قدیم کتاب میں ہم قدیم ترین چینی تصورات کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جابجا ہمیں ایسے مخاطبات ملتے ہیں جن میں آسمانی اعمال کی ان متضاد نمودوں پر حیرانگی و گشتگی کا اظہار کیا گیا ہے یہ کیا بات ہے کہ تیرے کاموں میں یکسانی اور ہم آہنگی نہیں؛ تو زندگی بھی بخشتا ہے اور تیرے پاس ہلاکت کی بجلیاں بھی ہیں۔

یہ آسمان چینی تصور کا ایک ایسا بنیادی عنصر بن گیا کہ چینی جمیعت آسمانی جمیعت اور چینی مملکت آسمانی مملکت کے نام سے پکاری جانے لگی۔ رومی جب پہلے پہل چین سے آشنا ہوئے تو انہیں ایک آسمانی مملکت ہی کی خبر ملی تھی۔ اس وقت سے (CELESTIAL) کے مشتقات کا چین کے لئے استعمال ہونے لگا۔ یعنی آسمان والے اور آسمانی اب بھی انگریزی میں چین کے باشندوں کے لئے مجازاً سلسٹیل (CELESTIAL) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی آسمانی ملک کے باشندے۔

مذہب کی چین میں اشاعت ہوئی یہ پہلا مذہب تھا جو مذہب کے اصلی مبادیات سے بہت دور جا چکا تھا اور جس نے تبدیل پذیری کی ایسی بے روک لچک پیدا کر لی تھی کہ جس شکل و قطع کا غلط ملتا تھا ویسا ہی جسم بنا کر اس میں سما جاتا تھا۔ یہ جب چین کو ریا اور باپان پہنچا تو اسے ہندوستان اور سیلون سے مختلف قسم کی فضائی اور اس نے فوراً مقامی وضع و قطع اختیار کر لی۔ بد مذہب کی نسبت یقین کیا جاتا ہے کہ خدائی ہستی کے تصور سے خالی ہے۔ لیکن پیر مان بدھ نے خود بدھ کو خدا کی جگہ دے دی اور اس کی پرستش کا ایک ایسا عالم گیر نظام قائم کر دیا جس کی کوئی دوسری نظیر اصنامی مذاہب کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ چین کو ریا اور عجائبات کی عبادت گاہیں بھی اب اس نئے معبود کے بتوں سے معمور ہو گئیں۔

(۱۲) ہندوستانی تصور | ہندوستان کے تصور الوہیت کی تاریخ متضاد تصوروں کا ایک حیرت انگیز منظر ہے ایک طرف اس کا توحیدی فلسفہ ہے۔ دوسری طرف اس کا علمی مذہب ہے۔ توحیدی فلسفہ نے استغراق فکر و عمل کے نہایت گہرے اور دقیق مرحلے طے کئے اور معاملہ فکر کی بلندیوں کی ایک ایسی اونچی سطح تک پہنچا دیا جس کی کوئی دوسری مثال ہمیں قدیم قوموں کے مذہبی تصورات میں نہیں ملتی۔ علمی مذہب نے اشتراک اور تعددِ رائے کی بے روک راہ اختیار کی اور اصنامی تصوروں

دقیقہ جانشیدہ غور گذشتہ) رہی ہے۔ یہ لوگ بھی بوشہ مذہب کے پیرو ہیں لیکن ان کا بدھ مذہب شگونیوں کے حرف مذہب کو بھی ایک سخی شدہ صورت ہے۔ اس لئے اصلیت کی بہت کم جھلک باقی رہ گئی ہے اور اسی لئے ان کی مذہبی اصلیت کے بارے میں آج کل کے مصنف حیران کا اظہار کر رہے ہیں۔

انگریزی میں انہی توراتی قبائل کے مذہب کی نسبت شمنزم (SHAMANISM) کی ترکیب رائج ہو گئی ہے اور جادوگری کے اعمال و اثرات کو (SHAMANIC) اور (SHAMANISTIC) وغیرہ سے تعبیر کرنے لگے ہیں۔ یہ شمن، بھی وہی شامانی اور شمنی ہی کی ایک محرف صورت ہے چونکہ ان قبائل میں جادوگری کا اعتقاد عام ہے اور وہ اپنے شامانوں سے یاریوں میں جادو کے ٹوکے کراتے ہیں اس لئے جادوگر کے لئے یہ لفظ مستعمل ہو گیا۔

نے تصور کام کرتے تھے۔ قربانیوں کے ذریعے ہم اپنے مقاصد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کے قہر و غضب سے محفوظ بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی غرض کے لئے وہ تندرہ ہیں دوسری غرض من کے لئے فدیہ!

لاؤ تزیینے تاؤ یعنی طریقت کے مسلک کی بنیاد ڈالی ماسے چین کا تصوف اور ویدانت سمجھنا چاہیئے۔ تاؤ نے چینی زندگی کو روحانی استغراق اور داخلی مراقبہ کی راہوں سے آشنا کیا اور مذہبی اور اخلاقی تصورات میں ایک طرف گہرائی اور وقت آفرینی پیدا ہوئی۔ دوسری طرف لطافت فکر اور رقت خیال کے نئے نئے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن تصوف ملک کا عام دینی تصور نہیں بن سکتا۔ اس کی محدود جگہ چین میں بھی وہی رہی جو ویدانت کی ہندوؤں میں اور تصوف کی مسلمانوں میں رہی۔

چین کا شمنی تصور | اس کے بعد وہ زمانہ آیا جب ہندوستان کے شمنی مذہب یعنی بدھ

۱۔ سنسکرت میں شمن "زادہ اور تارک الدنیا کو کہتے ہیں۔ بدھ مذہب کے تہذیبی اور اخلاقی اسی لقب سے پکارے جاتے تھے رفتہ رفتہ تمام پیردان بدھ کو شمنی کہنے لگے۔ اس شمنی کو عربوں نے سنی بنایا اور وسط ایشیاء کے باشندوں نے شامانی مچانا۔ زکریا، البیرونی اور ابن النذیم وغیرہم نے بدھ مذہب کا ذکر سمیٹ ہی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ البیرونی بدھ مذہب کی عالم گیر شاعت کی تاریخ کی بھی خبر رکھتا تھا چنانچہ کتاب الہند کی پہلی فصل میں اس طرف اشارات کئے ہیں۔

چنگیز خاں کی نسبت یہ تصریح ملتی ہے کہ وہ شامانی مذہب کا پیرو تھا یعنی بدھ مذہب کا چونکہ شامانی اور بدھ مذہب کا ترادف واضح نہیں ہوا تھا۔ اس لئے انیسویں صدی کے بعض مؤرخوں کو طرح طرح کی غلط فہمیاں ہوئیں اور وہ اس کا صحیح مفہوم متعین نہ کر سکے۔

یہ غلط فہمی یورپ کے عام اہل قلم میں قوی بھی موجود ہے۔ شمالی سائبیریا اور چینی ترکستان کے پیرایہ علاقوں کے تورانی قبائل اپنے مذہبی پیشواؤں کو جو بت کے لاماؤں کی طرح ملکی پیشوائی بھی رکھتے تھے شامان کہتے ہیں۔ سویت روس کی حکومت آج کل ان کی تعلیم و تربیت کا سر و سامان کر رہی ہے (برصغور ۱۹۲)

اور جو تمام کائنات کی اصل و حقیقت ہے، وہ ایک ہے مگر علم والے اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اگنی، یلم، ناتری خوان (۱۶۴-۶۷) وہ ایک نہ تو آسمان ہے نہ زمین ہے نہ سورج کی روشنی ہے نہ ہوا کا طوفان ہے۔ وہ کائنات کی روح ہے۔ تمام قوتوں کا سرچشمہ ہمیشگی، لازوالی، وہ کیا ہے؟ وہ شاید رُت ہے جو ہر کے روپ میں اودیتی ہے۔ روحانیت کے بھیس میں۔ وہ بغیر سانس کے نفس لینے والی ہستی؟ (حجۃ دہم ۲۰۱۲) ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اسے پوری طرح بتا نہیں سکتے۔ ایضاً (۱۲) ایکلم است، یعنی حقیقت یگانہ۔ الحق یہی وحدت ہے جو کائنات کی تمام کثرت کے اندر دیکھی جاسکتی ہے۔

یہی مبادیات ہیں جنہوں نے اوپانی شبدوں میں توحیدی وجودی (PANTHEISM) کے تصور کی نوعیت پیدا کر لی۔ اور پھر دیدانت کے مابعد الطبیعات (METAPHYSICS) نے انہی بنیادوں پر استغراق فکر و نظر کی بڑی بڑی عمارتیں تیار کر دیں۔

وحدت الوجودی اعتقاد ذات مطلق کے کشفی مشاہدات پر مبنی تھا نظری عقائد کو اس میں دخل نہ تھا اس لئے اصلاً یہاں صفت آرائیوں کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی اور اگر تھی بھی تو صرف سلبی صفات (NEGATIVE, ATTRIBUTES) ہی ابھر سکتی تھیں ایجابی (POSITIVE) صفات کی صورت آرائی نہیں کی جاسکتی تھی یعنی یہ تو کہا جاسکتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے کیونکہ ایجابی صفات کا جو نقشہ بھی بنایا جائے گا وہ ہمارے ذہن و فکر ہی کا بتایا ہوا نقشہ ہوگا اور ہمارا ذہن و فکر امکان و اضافت کی چار دیواری میں اس طرح مقید ہے کہ مطلق اور غیر محدود حقیقت کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ملے لگے دید اور اوپانی شد کے مطالب کے لئے ہم نے حسب ذیل مصادر سے مدد لی ہے۔

(MAX MILLER) دی دیک بیلز (BLOOMFIELD) دی ریمین آف دی وید

(KOEI & I) دی رگ وید (CHATE) لیکچران دی رگ وید (DEUSSEM) دی فلاسفی

آف امہانی شد (HUME) دی ہرٹن پرنسپل اوپانی شد۔

کو اتنی دوز تک پھیلنے دیا کہ ہر پتھر مسبود ہو گیا۔ ہر درخت خدائی کرنے لگا اور ہر چوکت مسجد گاہ بن گئی وہ بیک وقت زیادہ سے زیادہ بلندی کی طرف بھی اڑا اور زیادہ سے زیادہ ہستی میں بھی گرا۔ اس کے خواص نے اپنے لئے توحید کی جگہ لیسندگی اور عوام کے لئے اشراک اور اصنام پرستی کی راہ مناسب سمجھی۔

ادبانی شد کا توحیدی امداد | رگ وید کے زم زموں میں ہیں ایک طرف مظاہر قدرت کی پرستش کا وحدۃ الوجودی تصور! | ابتدائی تصور بتدریج پھیلتا اور منجمم ہوتا دکھائی دیتا ہے دوسری طرف ایک بالاتر اور خالق کل ہستی کا توحیدی تصور بھی آہستہ آہستہ ابھرتا نظر آتا ہے خصوصاً دسویں حصے کے زم زموں میں تو اس کی نمود صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ توحیدی تصور کسی بہت پرانے گذشتہ عہد کے بنیادی تصور کا بقیہ تھا، یا مظاہر قدرت کی کثرت آرائیوں کا تصور اب خود بخود کثرت سے وحدت کی طرف ارتقائی قدم اٹھانے لگا تھا اس کا فیصلہ شکل ہے لیکن بہر حال ایک ایسے قدیم عہد میں بھی جب کہ رگ وید کے تصوروں نے نظم و سخن کا جامہ پہننا شروع کر دیا؛ توحیدی تصور کی جھلک صاف صاف دیکھی جاسکتی ہے۔ خداؤں کا وہ مجموع جس کی تعداد تین سو تینتیس یا اسی طرح کی ثلاثی کثرت تک پہنچ گئی تھی۔ بالآخر تین دائروں میں سمٹنے لگا۔ یعنی زمین، فضا اور آسمان میں اور پھر اس کے ایک رب الاربابی تصور....

GENOTHEISM کی نوعیت پیدا کر لی۔ پھر یہ رب الاربابی تصور اور زیادہ سمٹنے لگتا ہے اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھائی ہوئی ہستی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ یہ ہستی کبھی 'وردن' میں نظر آتی ہے کبھی اندر میں اور کبھی اگنی میں۔ لیکن بالآخر ایک خالق کل ہستی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے جو پُر جاتی (پروردگار عالم) اور دُشوا کر من (خالق کل) کے نام سے پکاری جانے لگتی ہے

نہ لگ وید حصہ دوم نے رب الاربابی تصور سے مقصود تصور کی وہ نوعیت ہے جب خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سے خداؤں میں ایک خلا سب سے بڑا ہے اور چھوٹے خداؤں کو اس کے ماتحت رہنا پڑتا ہے جیسا کہ زانیروں اور رومیوں کا عقیدہ مشرقی کی نسبت تھا۔

لیکن ساتھ ہی دوسری طرف یہ حقیقت بھی ہمیں صاف صاف دکھائی دیتی ہے کہ توحیدی تصور کی یہ بلندی بھی اشراک و تعدد کی آمیزش سے خالی نہیں رہی اور توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات کا بے میل عقیدہ جلوہ گر نہ ہو سکا۔ زمانہ حال کے ایک قابل ہندو مصنف کے لفظوں میں واصل اثر اکی اور تعددی تصور (POLYTHEISTIC) ہندوستانی دل و دماغ میں اس درجہ جڑ پکڑ چکا تھا کہ اب اسے یک قلم اکھاڑ کے پھینک دینا آسان نہ تھا اس لئے ایک یگانہ ہستی کی جلوہ طرازی کے بعد بھی دوسرے خدا نابود نہیں ہو گئے مابقتہ اس یگانہ ہستی کا قبضہ و اقتدار ان سب پر چھا گیا اور سب اس کی ماتحتی میں آ گئے۔

اب اس طرح کی تصریحات ہمیں ملنے لگتی ہیں کہ بغیر اس بالاتر ہستی (برہما) کے ”اگنی“ ویسی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اسی کا (برہما) کا خوف ہے جو تمام دیوتاؤں سے ان کے فرائض منصبی انجام دلاتا ہے۔ دتیسرا اوپانی شدم راجہ اشواپتی نے جب پانچ گھروالوں کو پوچھا۔ تم اپنے دیوان میں کس کی پرستش کرتے ہو، تو ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک دیوتا کا نام لیا۔ اس پر اشواپتی نے کہا۔ تم میں سے ہر ایک نے حقیقت کے صرف ایک ہی حصہ کی پرستش کی۔ حالانکہ وہ سب کے ملنے سے شکل پذیر ہوتی ہے۔ ”اند“ اس کا سر ہے۔ ”سودین“ (سورج) اس کی آنکھیں ہیں۔ ”دایو“ سانس ہے۔ ”اکاش“ (ایتھر) جسم ہے۔ ”دھرتی“ زمین اس کا پاؤں ہے۔

۱۔ پروفیسر اس۔ رادھا کرشنا۔ انڈین فلاسفی جلد اول صفحہ ۱۴۱ طبع ثانی۔

۲۔ اگر اوپانی شد کی اشراک کی لپک کے دوسرے صریح شواہد موجود نہ ہوتے تو اس طرح کی تصریحات باسانی مجازات پر محمول کی جا سکتی تھیں۔ چنانچہ داراشکوہ نے انہیں استعارات ہی پر محمول کیا ہے۔

یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اوپانی شد ایک سو ساٹھ ہیں اور مختلف عہدوں میں مرتب ہوئے ہیں۔ ہر اوپانی شد اپنے عہد کے تدریجی تصورات و مباحث کے اثرات پیش کرتا ہے اور یہاں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ان نتائج پر مبنی ہے جو مجموعی حیثیت سے نکالے گئے ہیں۔

جب تصور کرے گا تو ناگزیر ہے کہ مطلق کو شخص بنا کر سامنے لائے اور جب شخص آیا تو اطلاق باقی نہیں رہا۔ بابا نغانی نے دوسرے عہدوں کے اندر معاملہ کی پوری تصویر کھینچ دی۔

مشکل حکایتیت کہ ہر ذرہ عین دوست امانی تو اں کہ اشارت بہ او کنند
 یہی وجہ ہے کہ او پانی شد نے پہلے ذات مطلق (دبرہاں) کو ذاتِ مشخص (البشور) کے
 مرتبہ میں آنا اور جب اطلاق نے شخص کا نقاب چہرہ پر ڈال لیا تو اس نقاب پوش چہرہ
 کی صفوں کی نقش آرائیاں کی گئیں اور اس طرح وحدۃ الوجودی عقیدہ نے ذاتِ مشخص و
 متصف (ساگون) کے تصور کا نام بھی مہتیا کر دیا۔

جب ان صفات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بلاشبہ ایک نہایت بلند تصور سامنے آ جاتا
 ہے جس میں سلبی اور ایجابی دونوں طرح کی صفات اپنی پوری نموداریاں رکھتی ہیں اس کی ذات
 یگانہ ہے اس ایک کے لئے دوسرا نہیں۔ وہ بے ہمتی ہے۔ بے مثال ہے طرف و زماں اور
 مکان کے قیود سے بالاتر۔ اندلی وابدی، ناممکن الادراک، واجب الوجود، وہی پیدا کرنے والا
 ہے۔ وہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی فنا کر دینے والا۔ وہ علت العلل اور علت مطلقہ
 دوپانا اور نیمتتا کارنا، تمام موجودات اسی سے بنیں۔ اسی سے قائم رہتی ہیں اور پھر اسی کی
 'رف لوٹنے والی ہیں۔ وہ نور ہے، کمال ہے، حسن ہے، سترتا سرپاکی ہے سب سے زیادہ
 طاقتور، سب سے زیادہ رحم و محبت والا، ساری عبادتوں اور عاشقیوں کا مقصود حقیقی۔

ہمارے صوفیائے کرام نے اسی صورتِ حل کو یوں تعبیر کیا ہے کہ احدیت نے مرتبہ واحدیت کی جہت میں نزول کیا
 احدیت یعنی یگانہ ہونا۔ واحدیت یعنی اول ہونا۔ یگانہ ہستی کو ہم اول نہیں کہہ سکتے کیونکہ اول بھی ہوگا جب دوسرا
 قیصر اور چوتھا بھی ہو اور یگانگی حجت کے مرتبہ میں دوسرے اور تیسرے کی گنجائش ہی نہیں لیکن جب احدیت
 کے مرتبہ نے واحدیت میں نزول کیا تو اب ہوا اول کا مرتبہ ظہور میں آ گیا اور جب اول ہوا تو دوسرے تیسرے
 اور چوتھے کے تعینات بھی ظہور میں آنے لگے۔ ہمارے اہلِ حق قول الشاعر المعارف۔

دہائے کہن چو برزند محو بہ تو موجش خوانند و فی الحقیقت و ریاست

نکرو نظر کا توحیدی تقاضا بھی پورا کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی اصنامی عقائد کا نظام عمل بھی سنبھالے رکھنا چاہتا تھا۔ ویرانت کے بعض مذہبوں میں تو یہ مخلوط نوعیت بنیادی تصوروں تک سرایت کر گئی مثلاً نیبارک اور اس کا شاگرد سری ناس برہم سوتر کی شرح کرنے ہوئے ہیں بتلاتے ہیں کہ اگر برہما یا کوشن کی طرح کوئی نہیں مگر اس سے ظہور میں آئی ہوئی قوتیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ اپنا نمود رکھتی ہیں اور اسی کی طرح کار فرمائی میں شریک ہیں چنانچہ کوشن کے بائیں طرف رادھا ہے یہ بخشش و زوالہ کی ہستی ہے۔ تمام نتائج و ثمرات بخشنے والی ہیں چاہیے کہ برہم کے ساتھ رادھا کی بھی پرستش کریں۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ فطرت کائنات کے جن توانے مذہب کو سامی تصور نے ملاک اور ملائکہ سے تعبیر کیا تھا اسی کو آریائی تصور نے ”دیو“ اور ”یزتا“ سے تعبیر کیا۔ یونانیوں کا تیسوس (ΘΕΟΣ) اور دیوں کا ڈے یوس (DEUS) پارسیوں کا یزتا دیزدان سب کے اندر وہی ایک بنیادی مادہ اور وہی ایک بنیادی تصور کام کرتا رہا۔ سنسکرت میں دیو ایک لچکدار لفظ ہے جو متعدد معنوں میں مستعمل ہوا ہے لیکن جب مافوق الفطرت ہستیوں کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ایک ایسی غیر مادی اور روحانی ہستی کے ہو جاتے ہیں جو اپنے وجود میں روشن اور درخشاں ہو۔ سامی ادیان نے ان روحانی ہستیوں کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں دیکھی کہ وہ خدا کی پیدا کی ہوئی کارکن ہستیاں ہیں۔ لیکن آریائی تصور نے ان میں تدبیر و تصرف کی بالاستقلال طاقتیں دیکھیں اور جب توحیدی تصور کے قیام سے وہ استقلال باقی نہیں رہا تو توکل اور تزلف کا درمیانی مقام انہوں نے پیدا کر لیا۔ یعنی اگرچہ وہ خود خدا نہیں ہیں لیکن خدا تک پہنچنے کے لئے ان کی پرستش ضروری ہوئی۔ ایک پرستار کی پرستش اگرچہ ہوگی مبعود حقیقی کے لئے مگر ہوگی انہیں کسانوں پر۔ ہم براہ راست خدا کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں پہلے دیوتاؤں کے آستانوں کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ دراصل یہی توکل و تزلف کا عقیدہ ہے جس

لیکن پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جب حقیقت کی قیومت اور احاطہ پر زور دیا جاتا ہے تو تمام موجودات کے ساتھ دیوتاؤں کی ہستی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تمام موجودات اسی پر موقوف ہیں وہ کسی پر موقوف نہیں۔ جس طرح رتھ کے پہیے کی تمام شاخیں ایک ہی دائرے کے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں، اسی طرح تمام چیزیں، تمام دیوتا، تمام دنیا میں اور تمام آلات اسی ایک وجود کے اندر ہیں۔ برہادریناک اور پانی شرباب ۲-۵ یہاں وہ درخت موجود ہے جس کی جڑ اوپر کی طرف چلی گئی ہے اور شاخیں نیچے کی طرف پھیلی ہوئی ہیں یہ برہما ہے۔ لاغافی تمام کائنات اس میں ہے۔ کوئی اس سے باہر نہیں۔ تیترا-۱-۱۰۰۱

یہاں ہم مصنف موصوف کے الفاظ پھر مستعار لیتے ہیں۔ یہ دراصل ایک سمجھوتہ تھا جو چند خاص دماغوں کے فلسفیانہ تصور نے انسانی بھیڑ کے وہم پرست دلوں کے ساتھ کر لیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواص اور عوام کی فکری موافقت کی ایک آب و ہوا پیدا ہو گئی اور وہ برابر قائم رہی۔ آگے چل کر ویدانت کے فلسفہ نے بڑی وسعتیں اور گہرائیاں پیدا کیں لیکن خواص کے توحیدی تصور میں عوام کے اثر کی تصور سے مفاہمت کا جو میلان پیدا ہو گیا تھا وہ متزلزل نہ ہو سکا۔ بلکہ اور زیادہ مضبوط اور وسیع ہونا گیا۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی کہ سالک جب عرفان حقیقت کی منزلیں طے کر لیتا ہے تو پھر ماسوا کی تمام ہستیاں معدوم ہو جاتی ہیں اور ماسوا میں دیوتاؤں کی ہستیاں بھی داخل ہیں۔ گویا دیوتاؤں کی ہستیاں مظاہر وجود کی ابتدائی تعینات ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بنیاد بھی برابر قائم رکھی گئی کہ حینک اس سہی مقام عرفان تک رسائی حاصل نہ ہو جائے دیوتاؤں کی پرستش کے بغیر چارہ نہیں اور ان کی پرستش کا جو نظام قائم ہو گیا ہے اسے چھڑنا نہیں چاہیے۔ اس طرح گویا ایک طرح کے توحیدی اثر کی تصور (MONOTHEISTIC POLYTHEISM) کا مخلوط مزاج پیدا ہو گیا جو حقیقت

سے ویدانت پاریجات سودا جہ سدسہم مشا^۱ اس کا انگریزی ترجمہ ترجمہ ڈاکٹر روبالوس رائل ایشیاٹک سوسائٹی بنگال نے حال میں شائع کیا ہے۔

الیرونی نے حکماء یونان کے اقوال نقل کر کے دکھایا ہے کہ اس بارے میں ہندوستان اور یونان، دونوں کا حال ایک ہی طرح کا رہا۔ پھر گیتا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بہت لوگ مجھ تک (یعنی خدا تک) اس طرح پہنچنا چاہتے ہیں کہ میرے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں لیکن میں ان کی مرلویں پوری بھی کر دیتا ہوں کیونکہ میں ان سے اودان کی عبادت کے بے نیاز ہوں۔ بے عمل نہ ہو گا اگر اس موقع پر زمانہ حال کے ایک ہندو مصنف کی رائے پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ گوتم بدھ کے ظہور سے پہلے ہندو مذہب کے تصور اور ہیت نے جو عام شکل و صورت پیدا کر لی تھی۔ اس پر بحث کرتے ہوئے یہ قابل مصنف لکھتا ہے۔

گوتم بدھ کے عہد میں جو مذہب ملک پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے نمایاں خط وخال یہ تھے کہ لین دین کا ایک سودا تھا جو خدا اور انسانوں کے درمیان ٹھہر گیا تھا جب کہ ایک طرف ادبانی شد کا برہما تھا جو ذات الوہیت کا ایک اعلیٰ اور شائستہ تصور پیش کرتا تھا اور دوسری طرف ان گنت خدوؤں کا ہجوم تھا جن کے لئے کوئی مد بندی نہیں ٹھہرائی جاسکتی تھی۔ آسمان کے سیال، مادہ کے عناصر، زمین کے درخت، جھنگل کے حیوان۔ پہاڑوں کی چٹانیں، دریاؤں کی

لے الیرونی نے کتاب الہندیہ میں بعض منکرت کتابوں سے بتوں کے بنانے کے احکام و قواعد نقل کئے ہیں۔ اس کے بعد لکھتا ہے۔ مکان الغرض فی حکایۃ هذا الہندیان ان تعرف الصورة من صنفها اذا شوه و لیحقق ما قلنا من ان هذه الاصنام للعوام الذین سفلت مراتہم و قصرت معارفہم فما عمل صنم قط باس من علا المادۃ فضلا عن اللہ تعالیٰ و لیعرف کیف یبعد السفل بالتربیہات و كذلك قبل فی کتاب گیتا ان کثیرا من الناس یتقربون فی مباحیہم الی بغیری و یتلوسلون بالصدقات و القسیمیہ و الصلوۃ لسوی فاقویہم علیہا و اذ فقہر لہا و اذ صلہا الی اراد فقہر لا استغنائی عنہم (۵۹) آج کل کے تمام ہندو اہل نظر جو ہندو عقائد و تصورات کی فلسفیانہ تعبیر کرنی چاہتے ہیں۔ عموماً یہی توجیہ پیش کرتے ہیں جو الیرونی نے پیش کی تھی۔ ابوالفضل اور داراشکوہ نے یہاں بھی یہی خیال ظاہر کیا ہے۔

نے ہر جگہ توحیدی اعتقاد و عمل کی تکمیل میں غلٹ ڈالا۔ ورنہ ایک خدا کی یگانگی اور بالائری سے تو کبھی کسی کو بھی انکار نہ تھا۔ عرب جاہلیت کے بت پرستوں کا بھی یہی عقیدہ قرآن نے نقل کیا ہے کہ مَا تَعْبُدُوهُمْ إِلَّا لِيُفْتَرُوا عَلَيْنَا إِلَٰهَ لَوْلَا إِلَٰهُنَا لَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

پھر حال شرک فی الصفات اور شرک فی العبادۃ کا یہی وہ عنصری مادہ تھا جس نے ہندوستان کے عملی مذہب کو سرتاسر اشراک اور اصنام پرستی کے عقائد سے معمور کر دیا اور بالآخر یہ صورت حال اس درجہ گہری اور عام ہو گئی کہ جب تک ایک سرائے سان جتوا اور تھیں کی دور دراز مسافتیں طے نہ کر لے، ہندو عقیدہ کے توحیدی تصور کا کوئی نشان نہیں پاسکتا۔ توحیدی تصور نے یہاں ایک ایسے راز کی نوعیت پیدا کر لی جس تک صرف خاص خاص عارفوں ہی کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کا سرائے پہاڑوں کے غاروں میں پاسکتے ہیں۔ لیکن کوہِ بازار میں نہیں پاسکتے۔ گیارہویں صدی مسیح میں جب ابوریحان بیرونی ہندوستان کے علوم و عقائد کے سرائے میں نکلا تھا تو یہ متضاد صورت حال دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ سولہویں صدی میں ویسی ہی حیرانی ابوالفضل کو پیش آئی اور پھر اٹھارہویں صدی میں سر ولیم جونس کو۔

بہترین معذرت جو اس صورت حال کی جاسکتی ہے وہ یہی ہے جس کا اشارہ گیتا کے

شہرہ آفاق ترانوں میں ہمیں ملتا ہے اور جس نے البیرونی کے فلسفیانہ دماغ کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا یعنی یہاں پہلے دن سے عقائد و عمل کی مختلف راہیں مصلحتاً اکھلی رکھی گئیں۔ تاکہ خواص و عام دونوں کی فہم و استعداد کی رعایت ملحوظ رہے۔ توحیدی تصور خواص کے لئے تھا کیونکہ وہی اس بلند مقام کے متحمل ہو سکتے تھے۔ اصنامی تصور عوام کے لئے تھا کیونکہ ان کی طفلانہ عقول کے لئے یہی راہ موزوں تھی۔ اور پھر چونکہ خواص بھی جمہیت و معاشرت کے عام ضبط و نظم سے باہر نہیں رہ سکتے اس لئے عملی زندگی میں انہیں بھی اصنام پرستی کے تقاضے پورے ہی کرنے پڑتے تھے اور اس طرح ہندو زندگی کی وضع و قطع، بلا استثناء اشراک اور اصنام پرستی ہی کی رہتی آئی۔

تاہم یہ بات بھی قطعی طور پر نہیں کہی جاسکتی کہ خود گوتم بدھ کا سکوت و توقف بھی انکار پر مبنی تھا۔ اس کے سکوتی تحفظات متعدد مسکوں میں ثابت ہیں اور اس کے متعدد محل قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اگر ان تمام اقوال پر جو براہ راست اس کی طرف منسوب ہیں غور کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مسلک نفی ذات کا نہ تھا۔ نفی صفات کا تھا۔ نفی صفات کا مقام ایسا ہے کہ انسانی فکر و زبان کی تمام تعبیرات معطل ہو جاتی ہیں اور سکوت کے سوا چارہ کار باقی نہ رہتا۔

علاوہ بریں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے ظہور کے وقت اصنامی خدا پرستی کے مقاصد بہت گہرے ہو چکے تھے۔ اور اصنامی خدا پرستی بجائے خود راہ حقیقت کی سب سے بڑی روک بن گئی تھی۔ اس نے اس روک سے راستہ صاف کر دینا چاہا اور تمام توجہ زندگی کی عملی سعادت کے مسئلہ پر مرکوز کر دی۔ اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ برہمنی خدا پرستی کے عقائد سناٹا کر دیا جائے اور اس پر زور دیا جائے کہ نجات کی راہ ان مجہول کی پرستش میں نہیں ہے بلکہ علم حق اور عمل حق میں ہے یعنی اسٹانگٹ مارگ میں ہے آگے چل کر اس اضافی انکار نے مطلق انکار کی شکل پیدا کر لی اور پھر برہمنی مذہب کی مخالفتوں کے غلو نے معاملہ کو دور تک پہنچا دیا۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ) کا صرف تبتی نسخہ دنیا کے علم میں آیا تھا۔ اب اصل سنسکرت میں نکل آئی ہے اور گائیگوار اور ٹیل سیریز کے ادارے نے حال میں شائع کر دی ہے۔ میسور کا مشرقی کتب خانہ بھی اس کا ایک دوسرا نسخہ اشاعت کے لئے مرتب کر رہا ہے۔

۱۷ نیائے یعنی منطق و شیک طریق نظر سے مقصود منطقی نقد و تحلیل کا ایک خاص مسلک ہے۔ (حاشیہ صفحہ ۱۷) گوتم بدھ کی تعلیم میں اسٹانگٹ مارگ یعنی آٹھ باتوں کا طریقہ ایک بنیادی اصل ہے۔ اسٹانگٹ مارگ مقصود علم اور عمل کا تزکیہ و طہارت ہے۔ علم حق، رحم و شفقت، قربانی، ہوا و ہوس سے آزادی، خودی کو مٹانا وغیرہ ۱۸ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا ذاتی استنباط ہے اور مجھے حق نہیں کہ اپنی ذاتی رائے کو دھوکے کے ساتھ ان محققوں کے مقابلہ میں پیش کروں جنہوں نے اس موضوع کے مطالعہ میں زندگیاں بسر کر دی ہیں تاہم میں مجبور ہوں کہ اپنی محدود و درجہ بندی (۱۹)

جدولیں، غرضیکہ موجوداتِ خلقت کی کوئی قسم ایسی نہ تھی جو خدائی حکومت میں شریک نہ کر
 لی گئی ہو گویا ایک بے لگام اور خود بخود متخیل کوپروانہ مل گیا تھا کہ دنیا کی جتنی چیزوں کو خدائی ^{مستند}
 پرٹھا سکتا ہے، بے روک بٹھاتا رہے پھر جیسے خدایوں کی یہ بے شمار بھڑبھڑیں بھی اس کے ذوقِ خدا
 سازی کے لئے کافی نہ ہوئی۔ طرح طرح کے خمریوں اور عجیب الخلقیت جسموں کی متخیلہ صورتوں کا
 بھی ان پر اضافہ ہوتا رہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اوپانی شدوں نے فکر و نظر کی دنیا میں ان خدوں کی ^{سطلن}
 برہم کردی تھی۔ لیکن عمل کی زندگی میں انہیں نہیں چھڑا گیا۔ وہ بدستور اپنی خدائی پر جھمکے رہے۔

شمنی مذہب اور اس کے تصورات | قدیم برہمنی مذہب کے بعد شمنی مذہب (یعنی بدھ مذہب) کا
 ظہور ہوا۔ اسلام کے ظہور سے پہلے ہندوستان کا عام مذہب یہی تھا۔ شمنی مذہب کے اعتقادی
 مبادیات کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ انیسویں صدی کے متشددوں کے ایک گروہ نے اسے
 اوپانی شدوں کی تعلیم ہی کا ایک عملی استغراق قرار دیا تھا اور خیال کیا تھا کہ نروان میں جذبہ
 انضال کی روحانی اصل پوشیدہ ہے۔ یعنی جس سرچشمہ سے انسانی ہستی نکلی ہے پھر اسی میں داخل
 ہو جانا نروان یعنی نجات کا مل ہے لیکن اب عام طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ شمنی مذہب خدا اور
 روح کی ہستی کا کوئی تصور نہیں رکھتا۔ اس کا دائرہ اعتقاد و عمل صرف زندگی کی سعادت اور
 نجات کے مسئلہ میں محدود ہے۔ وہ صرف پرکرتی، یعنی مادہ ازلی کا حوالہ دیتا ہے جسے کائناتی
 طبیعت حرکت میں لاتی ہے۔ نروان سے مقصود یہ ہے کہ ہستی کی انانیت فنا ہو جائے
 اور زندگی کے چکر سے نجات مل جائے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں تک مابعد زمانے
 کے شمنی مفکرین کی تصورات کا تعلق ہے یہی تفسیر صحیح معلوم ہوتی ہے اگر ان کا ایک گروہ
 لادیت (AGNOSTICISM) تک پہنچ کر رک گیا تو دوسرا گروہ اس سے بھی آگے نکل
 گیا ہے اور مدعیانہ انکار کی راہ اختیار کی ہے۔ موکشا اگر گپتانے (توک بجا شتا) میں ان تمام
 دلائل کا رد کیا ہے جو نبیائے اور ویشیک طریق نظر کے نظائر خدائی ہی کے اثبات میں پیش کرتے تھے۔

لے بروغیہ اس۔ راوہا کرشنا اڈین فلاسفی جلد اول صفحہ ۵۳ طبع ثانی ۱۹۵۳ء (باقی بر صفحہ ۲۰۳)

حقیقی وجود کی شخصیت رک (برہمت) میں رہتی ہے۔ دنیا میں جب کسی بدھ کا ظہور ہوتا ہے تو یہ اس حقیقی وجود کا ایک پرتو ہوتا ہے۔ نجات پانے کے معنی یہ ہونے کہ آدمی حقیقی بدھ کے اسی ماوراء عالم مسکن میں پہنچ جائے۔ پہلی صدی مسیح میں بعد کوشاں جب چوتھی مجلس برشاوہ (پشاور حالی) میں منعقد ہوئی تو اب بنیادی مذہب کی جگہ ایک طرح کا کلیسائی مذہب قائم ہو چکا تھا اور بدھ کے آٹھائیک ماگ (طریق ثانیہ) کی عملی روح طرح طرح کی رسوم پرستیوں اور قواعد آرائیوں میں معدوم ہو چکی تھی۔

بلاخرہ پیروان بدھ دو بڑے فرقوں میں بٹ گئے۔ ”ہنیان امدہایان“ پہلا فرقہ بدھ کی شخصیت میں ایک راہنما اور معلم کی انسانی شخصیت دیکھنی چاہتا تھا لیکن دوسرے نے اسے پوری طرح ماوراء انسانیت کی ربانی سطح پر متمکن کر دیا تھا اور پیروان بدھ کی عام راہ دہی ہو گئی تھی۔ افغانستان، بامیان، وسط ایشیا، چین، کوریا، جاپان، تبت، سرب میں ہایان مذہب ہی کی تبلیغ و اشاعت ہوئی۔ چینی سیاح فاہین جب چوتھی صدی مسیح میں ہندوستان آیا تھا تو اس نے یورپ کے ہنیان شفیوں سے مباحثہ کیا تھا اور ہایان طریقہ کی صداقت کے دلائل پیش کئے تھے۔ موجودہ زمانے میں سیون کے سوا جہاں ہنیان طریقے کا ایک حرف بقیہ تھی اوراد کے نام سے پایا جاتا ہے۔ تمام پیروان بدھ کا مذہب ہایان ہے۔

موجودہ زمانے کے بعض محققین شفیہ کا خیال ہے کہ اشوک کے زمانے تک بدھ مذہب میں بت پرستی کا عام رواج نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس عہد تک کے جو بدھ آثار ملتے ہیں ان میں بدھ کی شخصیت کسی بت کے ذریعے نہیں بلکہ صرف ایک کنول کے پھول یا ایک خالی کرسی کی شکل میں دکھائی گئی ہے۔ پھر کنول اور خالی کرسی کی جگہ دو قدم نمودار ہونے لگے اور پھر بتدریج قدموں کی جگہ خود بدھ کا پورا مجسمہ نمودار ہو گیا۔ اگر یہ استنباط صحیح تسلیم کر لیا جائے جب بھی ماننا پڑے گا کہ اشوک کے زمانے کے بعد سے بدھ کے بتوں کی عام پرستش جاری ہو گئی تھی۔ اشوک کا عہد ۲۵۰ قبل از مسیح تھا۔

بہر حال گوتم بدھ اور ان کی تعلیم کے شارحین کی تصریحات اس بارے میں کچھ ہی رہی ہوں مگر یہ واقعہ ہے کہ اس کے پیروؤں نے خدا کے تصور کی خالی مسند بہت جلد بھر دی۔ انہوں نے اس مسند کو خالی دیکھا تو خود گوتم بدھ کو وہاں لا کر بٹھا دیا اور پھر اس نئے معبود کی پرستش اس جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دی کہ آدمی سے زیادہ دنیا اس کے بتوں سے معمور ہو گئی۔

آوارہ غربت نہ تو ان دیدہ منم را وقت کہ دگر تیکدہ سازند حرم را
گوتم بدھ کی وفات پر ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا کہ پیروان بدھ کی اکثریت نے اس کی شخصیت کو عام انسانی سطح سے بالاتر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور اس کے آثار و تبرکات کی پرستش کا میلان بڑھنے لگا تھا۔ اس کی وفات کے کچھ عرصہ بعد جب مذہب کی پہلی مجلس اعظم راجگیری میں منعقد ہوئی اور اس کے شاگرد خاص آئندہ اس کی آخری وصایا بیان کیں تو بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی روایت پر مطمئن نہ ہوئے اور اس کے مخالف ہو گئے۔ کیونکہ اس کی روایتوں میں انہیں وہ مادہ انسانیت عظمتِ تعمیر نظر نہیں آئی جسے اب ان کی طبیعت ڈھونڈنے لگی تھی تقریباً سو برس بعد جب دوسری مجلس ویسالی (منظریہ روحانی) میں منعقد ہوئی تو اب مذہب کی بنیادی سادگی اپنی جگہ کھو چکی تھی اور اس کی جگہ نئے نئے تصوروں اور مخلوط عقیدوں نے لے لی تھی۔ اب مسیحی مذہب کے اتانیم ثلاثہ کی طرح جو پانچ سو برس بعد ظہور میں آنے والا تھا ایک قسمی اتانیم کا عقیدہ بدھ کی شخصیت کے گرد بالے کی طرح چکنے لگا اور عام انسانی سطح سے وہ مادہ تسلیم کر لی گئی۔ یعنی بدھ کی ایک شخصیت کے اندر تین وجودوں کی نمود ہو گئی۔ اس کی تعلیم کی شخصیت، اس کے دنیاوی وجود کی شخصیت اس کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) معلومات کی روشنی میں جن نتائج تک پہنچا ہوں اس سے دست بردار نہ ہوں۔ یورپ کے محققین نے بدھ مذہب کے مصادر کی جستجو فراہمی میں بڑی کوشش کی ہے اور پالی زبان کے تمام اہم مصادر فرینچ یا انگریزی میں منتقل کر لئے ہیں۔ میں نے حتی الامکان اس تمام مواد کے مطالعہ کی کوشش کی اور بالاخر اسی نتیجہ تک پہنچا۔

دیوتاؤں کی جگہ اس نے "آتش پسند" اور "یزتہا" کا تصور پیدا کیا۔ یعنی فرشتوں کا۔ یہ فرشتے
 اہورامزہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ برائی اور تاریکی کی طاقتوں کی جگہ "انگرمے" انیوشن کی
 ہستی کی خبر دی یعنی شیطان کی۔ یہی انگرمے نیوشن پازند کی زبان میں "اہرمز" ہو گیا۔

زردشت کی تعلیم میں ہندوستانی آریاؤں کے ویدی عقائد کا رد صاف صاف نمایاں ہے
 ایک ہی نام ایران اور ہندوستان دونوں جگہ ابھرتا ہے اور متضاد معنی پیدا کر لیتا ہے۔ اوستا
 کا "اہوار" سام اور یجر وید میں "اسورا" ہے اور اگرچہ برگ وید میں اس کا اطلاق اچھے معنوں میں
 ہوتا تھا مگر اب وہ برائی کی شیطانی روح بن گیا ہے۔ ویدوں کا اندرا "اوستا کا انگرا" ہو گیا
 ویدوں میں وہ آسمان کا خدا تھا۔ اوستا میں زمین کا شیطان ہے۔ ہندوستان اور یورپ
 میں دیو "آد" ڈے یوس "اور" مخیوس "خدا کے لئے بولا گیا۔ لیکن ایران میں دیو کے معنی
 عفریتوں کے ہو گئے۔ گویا دونوں عقیدے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایک کا خدا
 دوسرے کا شیطان ہو جاتا تھا اور دوسرے کا شیطان پہلے کے لئے خدا کا کام دیتا تھا۔
 اسی طرح ہندوستان میں یم موت کی طاقت ہے۔ اوستا کی روایتوں میں "یم" زندگی اور
 انسانیت کی سب سے بڑی نمود ہوئی اور پھر یہی "یم" جم ہو کر جمشید ہو گیا۔

فسا ہنا کہ باز یچہ روزگار سرود کنوں بہ مسند جمشید تاج کے بستند
 لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چند صدیوں کے بعد ایران کے قدیم تصورات اور بیرونی اثرات
 پھر غالب آ گئے اور ساسانی عہد میں جب "مزدیسنا" کی تعلیم کی از سر نو تدوین ہوئی تو قدیم
 مجوسی یونانی اور زردشتی عقائد کا ایک مخلوط مرکب تھا اور اس کا بیرونی رنگ و روغن تو تمام تر
 مجوسی تصور ہی نے فراہم کیا تھا۔ اسلام کا جب ظہور ہوا تو یہی مخلوط تصور ایران کا قومی
 مذہبی تصور تھا۔ مغربی ایران کے پارسی مہاجر یہی تصور اپنے ساتھ ہندوستان لائے اور
 پھر یہاں کے مقامی اثرات کی ایک تہہ اس پر اور چڑھ گئی۔

مجوسی تصور کی بنیاد ثنویت (Polytheism) کے عقیدے پر تھی یعنی خیر اور شر کی

(۱۳) ایرانی مجوسی تصور | زردشت کے ظہور سے پہلے ماد (میڈیا) اور پارس میں ایک قدیم ایرانی طریق پرستش رائج تھا۔ ہندوستان کے ویدوں میں دیوتاؤں کی پرستش اور قربانیوں کے اعمال و رسوم جس طرح پائے جاتے ہیں۔ قریب قریب ویسے ہی عقائد و رسوم پارس اور ماد میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ دیوتا کی طاقتوں کو ان کے دو بڑے منظہروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک طاقت روشن بتیوں کی تھی جو انسان کو زندگی کی تمام خوشیاں بخشی تھی، دوسری برائی کے تاریک غفرتیوں کی تھی جو ہر طرح کی مصیبتوں اور ہلاکتوں کا سرچشمہ تھی۔ آگ کی پرستش کے لئے قربانیاں بنائی جاتی تھیں اور ان کے بجا ریوں کو نوگوش کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اوستا کے گاتھا میں انہیں "کارپان" اور "کاوی" کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آگے چل کر اسی نوگوش نے آتش پرستی کا مفہوم پیدا کر لیا اور غیر قومی ایرانیوں کو "مک" اور "مگوش" کے نام سے پکارنے لگیں عربوں نے اسی نوگوش کو "مجوس" کر دیا۔

مزدا سنا | زردشت کا جب ظہور ہوا تو اس نے ایرانیوں کو ان کے قدیم عقائد سے نجات دلائی اور مزدا سنا کی تعلیم دی یعنی دیوتاؤں کی جگہ ایک خدائے واحد اور امروہ کی پرستش کی۔ یہ امروہ امروہ لگانہ ہے، بے ہمتا ہے، بے مثال ہے، نور ہے، پاکی ہے، سراسر حکمت اور خیر ہے اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ اس نے انسان کے لئے دو عالم بنائے۔ ایک عالم دنیوی زندگی کا ہے دوسرا مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ مرنے کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح باقی رہتی ہے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا پاتی ہے۔

۱۔ ایرانیان وہی لفظ ہے جو ہندوستان میں آریا ہو گیا۔ اوستا میں چوبیس ملکوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا اور سب سے بہتر "ایریانا ویج" اور غالباً اسی سے ایران مقصود ہے (دینداد فرگواں فقرہ ۷) ہر مزدیشت کے فقرہ ۲۱ میں بھی "ایریانا ویج" کا ذکر کیا ہے اور اس پر رد و صحیح ہے سوچ جرم مشرق اسپیکل کی قرأت ہے۔ انک تیل نے اسے "دیگو" پڑھا تھا۔ "ویج" یا "دیگو" کے معنی پہلوی میں مبارک کے ہیں یعنی مبارک ایریانا کی سرزمین۔

خاندان اسرائیل کا خدا بھی بہت غیور ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کو اپنی چہیتی بیوی بنایا اور چونکہ چہیتی بیوی بنایا اس لئے خاندان اسرائیل کی بے وفائی اور غیر قوموں سے آشتی اس پر بہت شاق گزرتی ہے اور ضروری ہے کہ وہ اس جرم کے بدلے سخت سزا میں دے۔ چنانچہ احکام عشرہ (TEN COMMANDMENTS) میں ایک حکم یہ بھی تھا۔ ”تو کسی چیز کی صورت نہ بنایو اور نہ اس کے آگے جھکیو۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا رشک کرنے والا ایک بہت ہی غیور خدا ہوں!“ (خروج ۲۱)

شوہر کے رشتے کی یہ مثال جو مصر سے خروج کے بعد متشکل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر عہد تک کم و بیش رہی۔ یہودیوں کی ہر گرامی پر خدا کے غضب کا اظہار ایک غضبناک شوہر کا پر جوش اظہار ہوتا ہے جو اپنی چہیتی بیوی کو اس کی ایک ایک بے وفائی یا دو دلار ہا ہو۔ یہ اسلوب تشیل بظاہر کتنا ہی ٹوٹر اور شاعرانہ دکھائی دیتا ہو۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ خدا کے تصور کے لئے ایک ابتدائی درجہ کا غیر ترقی یافتہ تصور تھا۔

۱۵ مسیحی تصور لیکن لیشیا دوم کے زمانے سے ایک صورت حال میں تبدیلی شروع ہوئی اور یہودی تصور میں بیک وقت وسعت اور لطافت دونوں طرح کے عناصر نمایاں ہونے لگے۔ گریسا اب ایک نئی تصویری فضا کے لئے زمانے کا مزاج تیار ہونے لگا تھا چنانچہ مسیحیت آئی تو رحم و محبت اور عفو و بخشش کا ایک نیا تصور لے کر آئی۔ اب خدا کا تصور نہ تو جابر بادشاہ کی طرح قہر آلود تھا، نہ رشک و غیرت میں ڈوبے ہوئے شوہر کی طرح سخت گیر تھا بلکہ باپ کی محبت و شفقت کی مثال نمایاں کرتا تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہودی تصور کی شدت و غفلت کے مقابلہ میں رحم و محبت کی رقت کا یہ ایک انقلابی تصور تھا۔ انسانی زندگی کے سارے رشتوں میں ماں اور باپ کا رشتہ سب سے بلند و قدس ہے اس میں شوہر کے رشتہ کی طرح جذبوں اور خواہشوں کی غرضوں کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ سراسر رحم و شفقت اور پرورش و چارہ سازی ہوتی ہے۔ اولاد بار بار قصور کرے گی لیکن ماں کی محبت پھر بھی گردن نہ موڑے گی

دو الگ الگ قوتیں ہیں۔ ابولہامزد جو کچھ کرتا ہے۔ خیر اور روشنی ہے۔ انگریزے نیوش یعنی ہارمن جو کچھ کرتا ہے شر اور تاریکی ہے عبادت کی بنیاد سورج اولہاگ کی پرستش پر رکھی گئی کہ روشنی یزدانی صفات کی سب سے بڑی مظہر ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ مجوسی تصور نے خیر اور شر کی تقی یوں سلجھانی چاہی کہ کارخانہ ہستی کی سربراہی دو متقابل اور متعارض قوتوں میں تقسیم کر دی۔

(۴) یہودی تصور | یہودی تصور ابتدا میں ایک محدود نسلی تصور تھا یعنی کتاب پیدائش کا۔ یہود اناذان اسرائیل کے نسلی خدا کی حیثیت سے نمایاں ہوا تھا لیکن پھر یہ تصور بتدریج وسیع ہوتا گیا یہاں تک کہ یسعیہ دوم کے صحیفہ میں تمام قوموں کا خدا اور تمام قوموں کا ہیکل نمایاں ہو گیا۔ تاہم اسرائیلی خدا کا نسلی اختصاص کسی نہ کسی شکل میں برابر کام کرتا ہی رہا۔ اور ظہور اسلام کے وقت اس کے نمایاں خال و خط نسل اور جغرافیہ ہی کے خال و خط تھے۔ تجتم اور تنزیہ کے اعتبار سے وہ ایک درمیانی درجہ رکھتا تھا اور اس میں غالب عنصر قہر و غضب اور انتقام و تعذیب کا تھا۔ خدا کا بار بار متشکل ہونے کا نمونہ ہونا مخاطبات کا تمام تر انسانی اوصاف و جذبات سے آلودہ ہونا۔ قہر و انتقام کی شدت اور ابتدائی درجہ کا تمثیلی اسلوب، تورات کے صحیفوں کا عام تصور ہے۔

خدا کا انسان سے رشتہ اس نوعیت کا رشتہ ہوا جیسے ایک شوہر کا اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ شوہر نہایت غیور ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ جرم معاف نہیں کرے گا کہ اس کی محبت میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے۔ اسی طرح

۱۔ عہد عتیق میں یسعیہ نبی کی طرف جو کتاب منسوب ہے۔ اس کی زبان اور مطالب کا آیت اہ تک ایک خاص انداز ہے اور پھر اس کے بعد بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ ابتدائی حصہ ایک ایسے شخص کا کلام معلوم ہوتا ہے جو قید بابل سے پہلے تھا۔ لیکن بعد کے حصہ میں قید بابل کے زمانے کے اثرات صاف صاف نمایاں ہیں۔ اس لئے انیسویں صدی کے نقادوں نے اسے دو شخصوں کے کلام میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو یسعیہ اولیٰ اور دوسرے کو دوم سے تعبیر کرتے ہیں۔

تصور کی نوعیت پیدا کر لی تھی اور پھر اسی رب الاربابی تصور نے تدریج تدریج تصوری تصور کی طرف قدم بڑھایا تھا سٹیک اسی طرح یونان میں بھی ایس کے دیوتاؤں کو بھی بالآخر ایک رب الارباب ہستی کے آگے جھکنا پڑا اور پھر یہ رب الاربابی تصور تدریج کثرت سے وحدت کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یونان کے قدیم ترین تصویروں کے معلوم کرنے کا تنہا ذریعہ اس کی پرانی شاعری ہے جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو عقیدے برابر پس پردہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی اور ایک سب سے بڑی اور سب پر چھائی ہوئی الوہیت۔

آئیونی (IONIAN) فلسفہ نے جو یونانی مذاہب فلسفہ میں حب سے پرانا ہے جہاں سماوی کی ان دیکھی رگوں کا اعتراف کیا اور خیران رگوں کے اوپر کسی ایسی روح کا سراغ لگانا چاہتا جسے اصل کائنات قرار دیا جاسکے۔ پانچویں صدی قبل از مسیح فیثاغورث (PYTHAGORAS) کا ظہور ہوا اور اس نے نئے نئے فکری عنصروں سے فلسفہ کو آتش کیا۔ فیثاغورث کے سفر ہند کی روایت صحیح ہو یا نہ ہو لیکن اس میں شبک نہیں کہ اس کے فلسفہ نے تصویروں میں ہندوستانی طریق فکر کی مشابہتیں پسند کی ہیں۔ تاسع کا غیر مثبت عقیدہ پانچویں آسمانی عنصر (QUINT) (AESSENTIA) کا اعتراف نفس انسانی کی انفرادیت کا تصور مکاشفاتی طریق اور اک کی جملک اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک طریق زندگی کے ضابطہ کا اہتمام ایسے مبادیات ہیں جنہیں اویانی شد کے دائرہ فکر و نظر سے بہت قریب کر دیتے ہیں۔ فیثاغورث کے بعد انکساغورس (ANAXAGORAS) نے مبادیات کو کلیاتی (ABSTRACTS) تصورات کی نوعیت کا جامہ پہنایا اور اس طرح یونانی فلسفہ کی وہ بنیاد استوار ہو گئی جس پر آگے چل کر سقراط اور افلاطون اپنی کلیاتی تصویریت کی عمارتیں کھڑی کرنے والے تھے۔

سقراط کی شخصیت میں یونان کے توحیدی اور تنزیہی اعتقاد کی سب سے بڑی نمود ہوئی سقراط سے پہلے جو فلسفی گزرے تھے انہوں نے قومی پرستش گاہوں کے دیوتاؤں سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا کیونکہ خود ان کے دل و دماغ بھی ان کے اثرات سے خالی نہیں ہوئے۔

اور باپ کی شفقت پھر بھی معافی سے انکار نہیں کرے گی۔ پس اگر خدا کے تصور کے لئے انسانی رشتوں کی مشابہتوں سے کام لئے بغیر چارہ نہ ہو تو بلاشبہ شوہر کی تمثیل کے مقابلہ میں باپ کی تمثیل کہیں زیادہ شائستہ اور ترقی یافتہ تمثیل ہے۔

تختہم اور تنزہ کے لحاظ سے مسیحی تصور کی سطح اصلاً وہی تھی جہاں تک یہودی تصور پہنچ چکا تھا۔ مگر جب مسیحی عقائد کا رومی اصنام پرستی کے تصوروں سے امتزاج ہوا تو اناہیم ثلاثہ، کفارہ اور مسیح پرستی کے تصورات چھانگئے اور اسکندریہ کے فلسفائے اصنامی تصور سمر اپنیز (SERAPIS) نے مسیحی اصنامی تصور کی شکل اختیار کر لی۔ اب مسیحیت کو بت پرستوں کی ریت پرستی سے تو انکار تھا، لیکن خود اپنی بُت پرستی پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ میٹرونا کے قدیم بت کی جگہ اب ایک نئی مسیحی میٹرونا کا بُت تیار ہو گیا۔ یہ خدا کے فرزند کو گود میں لئے ہوئے تھی اور ہر راسخ الاعتقاد مسیحی کی جبین نیاز کا سجدہ طلب کرتی تھی۔

غرضیکہ قرآن کا جب نزول ہوا تو مسیحی تصور رحم و محبت کی پوری تمثیل کے ساتھ اناہیم ثلاثہ، کفارہ اور تختہم کا ایک مخلوط اسٹر کی تصور تھا۔

فلاسفہ یونان اور اسکندریہ کا تصور | ان تصوروں کے علاوہ ایک تصور فلاسفہ یونان کا بھی ہے جو آگہ ہر مذاہب کے تصوروں کی طرح اقوام عالم کا تصور نہ ہو سکا۔ تاہم انسان کی فکری نشوونما کی تاریخ میں اس نے بہت بڑا حصہ لیا اور اس لئے اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ تقریباً پانچ سو برس قبل از مسیح یونان میں توحید کا تصور نشوونما پانے لگا تھا اس کی نسبت سے بڑی معلم شخصیت سقراط (SOCRATES) کی حکمت میں نمایاں ہوئی جسے افلاطون (PLATO) نے تدوین و انضباط کے جامے سے آراستہ کیا۔

جس طرح ہندوستان میں رگ وید کے دیربانی تصورات نے بالآخر ایک رب الاربابی

لے اسی لئے ہندو تصور نے ماں کی تشبیہ سے کام لیا کیونکہ ماں کی تشبیہی اگر انسانیت آجاتی ہے مگر تشبیہ باپ یعنی زیادہ راتر ہو جاتی ہے۔ باپ کی شفقت کبھی کبھی جواب دے دے گی لیکن ماں کی محبت کی گہرائیوں کے لئے کوئی آغا نہیں۔

ایسی بے پردہ تعلیم وقت کے داروگیر سے بچ نہیں سکتی تھی اور نہ بچی لیکن سقراط کی اولوالعزم روح وقت کی کوتاہ اندیشیوں سے مغلوب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ایک ایسے صبر و استقامت حق کے ساتھ جو صرف نبیوں اور شہیدوں ہی کے اندر گھربنا سکتا ہے زیرِ کا جام اٹھایا اور بغیر کسی تلخ کامی کے پی لیا۔

تمنت سلیمی ان نموت بجبھا واہون شیئ عندنا ماتمنت
اس نے مرنے سے پہلے آخری بات جو کہی، وہ یہ تھی: ”وہ ایک کمزور دنیا سے بہترین کی طرف جا رہا ہے۔“

افلاطون نے سقراط کے مباحثانہ (Dialectic) افکار کو جو ایک معلم کے درس واطلا کی نوعیت رکھتے تھے، ایک مکمل ضابطہ کی شکل دے دی اور منطقی تحلیل کے ذریعے انہیں کلیات و جوامع کی صورت میں مرتب کیا۔ اس نے اپنے تمام فلسفیانہ بحث و نظر کی بنیاد کلیات (Abstracts) پر رکھی اور حکومت سے لے کر خدا کی ہستی تک سب کو تصویریت (Idea) کا جامہ پہنایا۔ اگر تصویریت محسوسات سے الگ ہستی رکھتی ہے تو ناؤس (Nause) یعنی نفس نا طعہ بھی ملوے سے الگ اپنی ہستی رکھتا ہے۔ اور اگر نفس مادے سے الگ ہستی رکھتا ہے مٹے ناؤس جس کا تلفظ ”ناؤز“ کیا جاتا ہے، عربی کے نفس سے اس درجہ صوتی شبہت رکھتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے ”ناؤز“ تعریب کا جامہ پہن کر نفس ہو گیا اسی طرح نوٹیک (Noetic) اور ناطقہ اس درجہ قریب ہیں کہ دوسرے کو پہلے کی تعریب سمجھا جاسکتا ہے چنانچہ رینان اور دوزی نے نفس ناطقہ کو نوٹیک ناؤز کا تعریب قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ناطقہ نطق سے نہیں بلکہ نوٹیک کی تعریب ہے جس کے معنی اساک کے ہیں۔ بعض عربی مصادر سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اصل یرنانی الفاظیش نظر رکھے گئے تھے۔

”نفس“ عربی لغت میں ذات اور خود کے معنی میں بولا جاتا تھا اور اسطونے عاقلانہ نطق کو انسان کی فصل قرار دیا تھا۔ اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب مترجموں نے یونانی تعبیر سامنے رکھ کر نفس ناطقہ کی ترکیب اختیار کر لی اور یہ تعریب خود عربی الفاظ کے مدلول سے بھی ملتی جلتی ہوئی بن گئی۔

تھے۔ فہم فلسفہ کے تصورات کی اگر اصل حقیقت معلوم کی جائے تو اس سے زیادہ ہمیں لگے گی کہ یونان کے کلاسیکی دیوتاؤں نے علم و فکر کے حلقوں سے روشناس ہونے کے لئے ایک نیا فلسفیانہ نقاب اپنے چہروں پر ڈال لیا تھا اور اب ان کی ہستی صرف عوام ہی کو نہیں بلکہ فلسفیوں کو بھی تسکین دینے کے قابل بنادی گئی تھی۔ یہ تقریباً ایسی ہی صورت حال تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ہندوستان کی قدیم تاریخ کے صفحات پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن فکری غور و فکر کے نتائج ایک ایسی لچک دار صورت میں ابھرنے لگے کہ ایک طرف فلسفیانہ دماغوں کے تقاضوں کا جواب بھی دیا جاسکے۔ دوسری طرف عوام کے قومی عقائد سے بھی تصادم نہ ہو۔ ہندوستان کی طرح یونان میں بھی خواص و عوام کے فکر و عمل نے باہم دگر سمجھوتہ کر لیا تھا۔ یعنی توحیدی اور احسانی عقیدے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔

لیکن سقراط کا معنوی علو فکر اس عام سطح سے بہت بلند ہو چکا تھا۔ وہ وقت کے احسانی عقائد سے کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کا توحیدی تصور تجسم اور تشبہ کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو کر ابھرا۔ اس کی بے لوث خدا پرستی کا تصور اس درجہ بلند تھا کہ وقت کے عام مذہبی تصورات اسے سرا دینا کر کے بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کی حقیقت شناس نگاہ میں یونان کی احسانی خدا پرستی اس سے زیادہ کوئی اخلاقی بنیاد نہیں رکھتی تھی کہ اس طرح کا مکان دارانہ لین دین تھا جو اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ چکایا جاتا تھا۔ افسلاطون، پورٹی فرا (EUTHYPHRD) کے مکالمہ میں ہیں صاف صاف بتلاتا ہے کہ یونان کے دینی تصورات و اعمال کی نسبت سقراط کے بے لاگ فیصلے کیا تھے؛ سقراط پر مذہبی بے احترامی کا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ مذہبی احترام کی حقیقت کیلئے؛ پھر جو جواب ملتا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مذہبی احترام گریا مانگنے اور دینے کا ایک فن ہوا۔ دیوتاؤں سے وہ جز مانگتی جس کی ہمیں خواہش ہے اور انہیں وہ چیز دے دینی جس کی انہیں احتیاج ہے۔ مختصراً یہ کہ تجارتی کاروبار کا ایک خاص ڈھنگ۔

اڈنٹش نے سوال کیا کہ شاعروں کو خدا کا ذکر کرتے ہوئے پیرائے بیان اختیار کرنا چاہیئے۔
 سقراط :- ہر حال میں خدا کی توصیف ایسی کرنی چاہیئے جیسا کہ وہ اپنی ذات میں ہے
 خواہ مذہبی (Epic) شعر ہو خواہ غنائی (Lyric) علاوہ بریں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا
 کی ذات صالح ہے پس ضروری ہے کہ اس کی صفات بھی اصلاح پر مبنی ہوں۔
 اڈنٹش بدست ہے۔

سقراط :- اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو وجود صالح ہوگا اس سے کوئی بات مضر ثابت نہیں
 ہو سکتی اور جو ہستی غیر مضر ہوگی وہ کبھی شرکی صانع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جو
 ذات صالح ہوگی ضروری ہے کہ نافع بھی ہو پس معلوم ہوا کہ خدا مضر خیر کی علت ہے شرکی علت نہیں ہو سکتا۔
 اڈنٹش بدست ہے۔

سقراط :- اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ خدا کا تمام حوادث کی علت ہونا ممکن نہیں
 جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے بلکہ وہ انسانی حالات کے بہت ہی قصور سے مرصے کی علت ہے
 کیونکہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہمدی برائیاں بھلائیوں سے کہیں زیادہ ہیں اور برائیوں کی علت خدا کی نافع
 اور صالح ذات نہیں ہو سکتی۔ پس چاہیئے کہ صرف اچھائی ہی کو اس کی طرف نسبت دیں اور
 برائی کی علت کسی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔

اڈنٹش :- میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بات بالکل واضح ہے۔

طے جمہوریت کا شخص مکالمہ میں اڈنٹش اور گلوکن "اخلاطوں کے بنائی ہیں چنانچہ اخلاطوں نے خود ایک جگہ
 اس کی تصریح کی ہے۔ اخلاطوں کی دوسری مصنفات کے ساتھ جمہوریت کا ترجمہ بھی عربی میں ہو گیا تھا چنانچہ چھٹی صدی ہجری
 میں ابن رشد لاس کی شرح لکھی۔ شرح کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے ارسطو کی کتاب ایسا سکی شرح لکھنی چاہی
 تھی مگر اندس میں اس کا کوئی نسخہ نہیں ملا۔ مجبوراً اخلاطوں کی کتاب اختیار کرنی پڑی۔ ابن رشد کی شرح کے
 عربی اور لاطینی تراجم لیب میں موجود ہیں مگر اصل عربی ناپید ہے۔ یورپ کے موجودہ تراجم براہ راست یونانی
 سے ہوئے ہیں۔ ہمارے مشہور فلاسے ای ٹیلر اور بی جویٹ (J. E. Taylor) کے انگریزی تراجم ہیں۔

ہے تو خدا کی ہستی بھی مادیات سے الگ اپنی نمود رکھتی ہے۔ اس نے انکسائورس کے مسلک کے خلاف دو نفسوں میں امتیاز کیا۔ ایک کو فانی قرار دیا۔ دوسرے کو لافانی۔ فانی نفس خواہشیں رکھتا ہے اور وہی ختم ایجو (Ego) ہے لیکن لافانی نفس کائنات کی اصل عاقلہ ہے اور جسمانی زندگی کی تمام آلائشوں سے یک ظلم منزہ۔ یہی نفس کلی کی وہ الہی چٹکاری ہے جس نے انسان کے اندوت مڑکھ کی روشنی کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر نفس کلی کا تصور بھی ایک طرح سے وعدہ الوجودی تصور کی نوعیت پیدا کر لیتا ہے۔ دراصل ہندو فلسفے کا آتما اور یونانی فلسفے کا نفس ایک ہی مسمیٰ کے دو نام ہیں۔ یہاں آتما کے بعد پریم آتما نمودار ہوا تھا۔ وہاں نفس کے بعد نفس کلی نمودار ہوا۔

سقراط نے خدا کی ہستی کے لئے اگاتھوس (AGATHOS) یعنی الخیر کا تصور قائم کیا تھا، وہ سراسر اچھائی اور حسن ہے۔ افلاطون وجود کی دنیا سے بھی ادھر اڑا اور اس نے خیریت کا سراغ لگانا چاہا۔ لیکن سقراط کے صفائی تصور پر کوئی اضافہ نہ کر سکا۔

ارسطو (ARISTOTLE) جس نے فلسفے کو روحانی تصور سے خالص کر کے صرف مشاہدہ احساسات کے دائرہ میں دیکھنا چاہا تھا۔ اس سقراطی تصور کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے عقل اول اور عقل فعال کا تصور قائم کیا جو ایک ابدی غیر متجزی اور بسیط بحث ہستی ہے۔ پس گویا سقراط اور افلاطون نے جس ذات کی صفت الخیر میں دیکھی تھی سقراط نے اسے عقل میں دیکھا اور اس منزل پر پہنچ کر رک گیا۔ اس سے زیادہ جو کچھ مشائی فلسفہ (PERIPATETIC) میں ہیں ملتا ہے وہ خود ارسطو کی تصریحات نہیں ہیں، اس کے یونانی اور عرب شارحوں کے اختلاف ہیں۔

اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ الخیر اور العقل یونانی فلسفے کے تصور الہیہیت کا حاصل ہے۔ سقراط کے صفائی تصور کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ افلاطون کی جمہوریت (REPUBLIC) کا حسب ذیل مکالمہ پیش نظر رکھا جائے۔ اس مکالمہ میں اس نے تعلیم کے مسئلہ پر بحث کی اور واضح کیا ہے کہ اس کے بنیادی اصول کیا ہونے چاہئیں۔

اور فلاطینس کا شاگرد فور فوریوس (Porphyrus) تھا جو اسکندریہ فردوسی کے بطلان طو
 کاسب سے بڑا شارح تسلیم کیا گیا ہے اور جس نے افلاطونیہ جدیدہ کی مبادیات مثالی فلسفے
 میں خلط کر دیں۔ فلاطینس اور فور فوریوس کی تعلیم سراسر اسی اصل پر مبنی تھی جو ہندوستان میں
 اویانی شد کے مذہب نے اختیار کی ہے۔ یعنی علم حق کا اصلی ذریعہ کشف ہے نہ کہ استدلال
 اور معرفت کا کمال مرتبہ یہ ہے کہ جذب و فنا کا مقام حاصل ہو جائے۔

خدا کی ہستی کے بارے میں فلاطینس بھی اسی نتیجہ پر پہنچا جس پر اویانی شد کے مصنف
 اس سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ یعنی نفی صفات کا مسلک اس نے بھی اختیار کیا۔ ذات مطلق ہمارے
 تصور اوداک کی تمام تعبیرات سے مبرا ہے۔ اس لئے ہم اس بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے
 ہیں۔ ذات مطلق ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں جو اس سے ظہور میں آئیں۔ ہم اس
 کی نسبت کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ہم نہ تو اسے موجودیت سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ جوہر سے۔ نہ یہ
 کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی ہے۔ حقیقت ان تعبیروں سے مبرا اور باہر ہے۔

سقراط اور افلاطون نے حقیقت کو اخیر سے تعبیر کیا تھا۔ اس لئے فلاطینس وہاں تک
 بڑھنے سے انکار نہ کر سکا۔ لیکن اس کے آگے کی تمام راہیں بند کر دیں۔ جب تم نے کہا "ناخیر"
 تو بس یہ کہہ کر رک جاؤ اوداس پر اور کچھ نہ بڑھاؤ۔ اگر تم کسی دوسرے خیال کا اضافہ کرو گے
 تو ہر اضافے کے ساتھ ایک نئے نقص کی اس سے قریب کرتے جاؤ گے۔ اس طرح حقیقت
 کا سراغ عقول مجہولہ کی راہ سے لگایا تھا اور علت العلل (عقل اول) سے تعبیر کیا تھا مگر فلاطینس
 کا مطلق اس تعبیر کی گرائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی مت کہو کہ وہ عقل ہے تم اس
 طرح اسے ختم کرنے لگو گے۔

لیکن اگر ہم عقل کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے تو پھر الوجود اور اخیر کیونکر کہہ سکتے ہیں۔
 اگر ہم اپنے متصورہ مفعولوں میں سے کوئی صفت بھی اس کے لئے نہیں بول سکتے تو پھر وجودیت

سقراط ۱۔ گلاب ضروری ہوا کہ ہم شاعروں کے ایسے خیالات سے متفق نہ ہوں۔ جیسے ہومر کے حسب ذیل شعروں میں ظاہر کئے گئے ہیں۔ مثری کی ڈیوڈرچی میں دو پہلے رکھے ہیں ایک خیر کا ایک شر کا اور وہی انسان کی بھلائی اور برائی کی تمام تر علت ہیں۔ جس انسان کے حقیقے میں خیر کے پالے کی شراب آگئی، اس کے لئے تمام تر خیر ہے۔ جس کے حقیقے میں شر کی آگئی، اس کے لئے تمام تر شر ہے اور پھر جس کسی کو دونوں پیالوں کا ملا جلا گھونٹ مل گیا اس کے حقیقے میں اچھائی بھی آگئی اور برائی بھی۔

پھر اس کے بعد نچتم کے عقیدے پر بحث کی ہے اور اس سے انکار کیا کہ خدا ایک بازگید اور پروپے کی طرح کبھی ایک بھیس میں نمودار ہوتا ہے کبھی دوسرے بھیس میں۔

اسکندریہ کا مذہب افلاطون جدید [تیسری صدی مسیح میں اسکندریہ کے فلسفہ تصوف نے مذہب افلاطون جدید (NEO-PLATONIC) کے نام سے ظہور کیا جس کے بانی امونیس سکا (AMMONIUS SACCAS) تھا۔ امونیس کا جانشین فلاطینس (PLATINUS) ہوا۔

لے شتری یعنی زیوس (ZEUS) تمام دیوتاؤں کے منامی عقائد میں رب الالباب یعنی دیوتاؤں میں سب سے بڑا حکمران دیوتا تھا۔ ہومر نے ایٹک میں دیوتاؤں کی بر مجلس آہستہ کی ہے اس میں تحت نشین بتی شتری ہیں۔ یہ اشعار ایٹک کے ہیں۔ سیماں لسانی نے اپنے بے نظیر ترجمہ عربی میں ان کا ترجمہ حسب ذیل شعروں میں کیا ہے۔

قبا عاب زفن متارودتان ذی الخیر و ذی الشر المہوان

فیہما کل قسمۃ الانسان .

فالذی منہما مزجیا انالاً زفن یلقی خیراً ویلقی اوبالاً

والذی لاینال الامن الشر فتتأبما لخطوب انتیاماً

بطواہ لیطوی البلاد کلیلاً قائمہا فی عرض الفلاۃ فلیلاً

من بنی المخلد والودی محذولاً الماؤۃ لئیم ۲۴۳

ان اشعار میں زفن یونانی زیوس کی تعریف ہے لے دی ری ہلک ترجمہ ٹیلر باب ۱

دیا۔ اس کی شناخت اس سے نہیں کی جاسکتی کہ وہ کیا ہے؛ صرف اس سے کی جاسکتی ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہاں صرف سلب و نفی کی راہ ملتی ہے۔ ایجاب و اثبات کی راہیں بند ہیں۔
 صِرَ لِسَانُ النُّطْقِ عَنْهُ اُخْرَسَ !

باب صفات میں یہ وہی بات ہوئی جو اوپانی شد کی نیتی نیتی میں ہم سن چکے ہیں اور جس پر شکر نے اپنے مذہب کی مبادیات کی عمارتیں استوار کی ہیں۔

ازمنہ و ملکی کے یہودی فلاسفہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا تھا۔ موسیٰ بن میمون (المتمنی ششم) خدا کو موجود کہنے سے بھی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ”ہم جو نہی موجود کا لفظ لیتے ہیں۔ ہمارے تصور پر مخلوق کے اوصاف و خواص کی پرچھائیاں پڑنے لگتی ہیں اور خدا ان اوصاف سے منزہ ہے اس نے اس سے بھی انکار کیا کہ خدا کو وحدۃ لا شریک کہا جائے کیونکہ وحدت اور عدم شرکت کے تصورات بھی اضافی نسبتوں سے خالی نہیں۔ ابن میمون کا یہ مسلک دراصل فلسفہ اسکندریہ ہی کی بازگشت تھی۔
قرآنی تصور | بہر حال چھٹی صدی مسیحی میں دنیا کی خدا پرستانہ زندگی کے تصورات اس حد تک پہنچے تھے کہ قرآن کا نزول ہوا۔

اب غور کرو کہ قرآن کے تصورِ الہی کا کیا حال ہے جب ہم ان تمام تصورات کے مطالعہ کے بعد قرآن کے تصور پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف نظر آجاتا ہے کہ تصورِ الہی کی تمام تصویروں میں اس کی تصویر جامع اور بلند تر ہے۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل امور قابل ذکر ہے۔

(۱) تنزیہ کی تکمیل | اولاً، تجسم اور تنزیہ کے لحاظ سے قرآن کا تصور تنزیہ کی ایسی تکمیل ہے جس کی کوئی نور اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھی قرآن سے پہلے تنزیہ کا بڑے سے بڑا مرتبہ جس کا ذہن انسانی متحمل ہو سکتا تھا یہ تھا کہ اصنام پرستی کی جگہ ایک ان دیکھے خدا کی پرستش کی جائے لیکن جہاں تک صفاتِ الہی کا تعلق ہے انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت اور خیم و ہیئت کے تشبیہ سے کوئی تصور بھی خلل نہ تھا۔ ہندوستان اور یونان کا حال ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہودی تصور جس نے اصنام پرستی کی کوئی شکل بھی جائز نہیں رکھی تھی۔ وہ بھی اس طرح کے تشبیہ و تشمیل سے یکسر

اور خیریت کی صفات بھی کیوں ممنوع نہ ہوں؟ اس اعتراض کا وہ خود جواب دیتا ہے۔
 ”ہم نے اگر اسے ”الخیر“ کہا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی باقاعدہ تصدیق کسی خاص
 وصف کی کرنی چاہتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ ہم اس تعبیر کے ذریعہ صرف یہ بات
 واضح کرنی چاہتے ہیں کہ وہ ایک مقصد اور غنتی ہے جس پر تمام سلسلے جا کر ختم ہو جاتے ہیں
 یہ گویا ایک اصطلاح ہوئی جو ایک خاص غرض کے لئے کام میں لائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر
 ہم اس کی نسبت وجود کا حکم لگاتے ہیں تو صرف اس لئے کہ عدم کے دائرے سے اسے
 باہر رکھیں وہ تو ہر چیز سے ماوراء ہے حتیٰ کہ وجود کے اوصاف و خواص سے بھی۔“

اسکندریہ کے کلینٹ (CLEMMENT) نے اس مسلک کا خلاصہ چند لفظوں میں کہہ
 لے (ETMEREENNA) جلد دوم ص ۱۱۱ مذہب افلاطون جدید۔ افلاطون کی طرف اس لئے مشرب
 کہ اسکی بنیاد بعض افلاطونی مبادی پر رکھی گئی تھی مگر پھر اپنی بحث و نظر میں اس نے جو راہ اختیار کی اور جن نتائج تک
 پہنچا انہیں افلاطون سے کوئی تعلق نہیں لیکن عرب فلاسفہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس غلط فہمی میں پڑ گیا کہ فی الحقیقت
 یہ افلاطون ہی کا مذہب ہے۔ اس مذہب کے بعض فلسفیوں نے افلاطون کے فلسفے کی شرح کتب سے اس کے مذہب میں جو
 اضافے کئے تھے اسے بھی عرب حکما اصل سے ممتاز نہ کر سکے۔ چنانچہ ابو نصر فارابی نے الجمع بین الرائی میں ارسطو
 کا جو مذہب ظاہر کیا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ابن رشد پہلا عرب فاضل ہے جس نے یہ
 غلط فہمی محسوس کی اور ارسطو کے مذہب کو شارحوں کے اضافے سے خالص کر کے دیکھ پایا۔

۱۲۹ھ میں جب خہنشاہ جیشین کے حکم سے اسکندریہ کے فلاسفہ بلا وطن کئے گئے تو ان میں نہایت بڑی
 ایران میں پناہ لی چنانچہ سیمیں اور ڈیما سیس خہر کے دربار میں موزعہ رکھتے تھے۔ ان فلاسفہ کی وجہ سے بہرہ زوان
 بھی مذہب افلاطون جدید سے آشنا ہو گئی اور ایرانی حکماء نے اسے قومی رنگ دینے کے لئے زردشت اور جاسپر
 کی طرف مشرب کر دیا۔ عربی میں جب پہلی ادبیات منتقل ہوئیں تو فلسفیانہ مقالات بھی ترجمہ ہوئے اور عام طور پر
 یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ زردشت اور جاسپر کا ایک پراسرار فلسفہ ہے چنانچہ شیخ شہاب الدین نے مکملہ الاشراف
 میں بعد خیرازی نے اس کی شرح میں دونوں غلطیاں جمع کر دی ہیں وہ مذہب افلاطون جدید کو افلاطون کا مذہب
 سمجھتے ہیں اور زردشت اور جاسپر کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔

نَعْبُدُكَ وَنَعْبُدُكَ وَنَعْبُدُكَ ۚ وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ (۱۳۰-۱۳۱) سے پیدا ہوا اور نہ کوئی ہستی اس کے درجہ اور برابری کی
تورات اور قرآن کے جو مقامات مشترک ہیں وقتِ نظر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرو تو تورات میں
جہاں کہیں خدا کی براہِ راست نمود کا ذکر کیا گیا ہے قرآن وہاں خدا کی تجلی کا ذکر کرتا ہے۔ تورات
میں جہاں یہ پاؤ گے کہ خدا متشکل ہو کر اترتا ہے قرآن اس موقع کی یوں تعبیر کرے گا کہ خدا کا فرشتہ
متشکل ہو کر نمودار ہوا۔ بطور مثال کے صرف ایک مقام پر نظر ڈال لی جائے۔ تورات میں ہے
خداوند نے کہا۔ اے موسیٰ دیکھ، یہ جگہ میرے پاس ہے تو اس چٹان پر کھڑا رہ، اور یوں
ہوگا کہ جب میرے جلال کا گزر ہوگا تو میں تجھے اس چٹان کی دراڑ میں رکھوں گا اور جب
تک نہ گزروں گا تجھے اپنی تنہیلی سے ڈھانپے رہوں گا۔ پھر ایسا ہوگا کہ میں تنہیلی اٹھاؤں گا
اور تو میرا پیچھا دیکھ لے گا لیکن تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا (خود ج ۲: ۳۳)
تب خداوند بدلی کے ستون میں ہو کر اترتا اور خمیہ کے دروازے پر کھڑا رہا۔۔۔۔۔ اس نے
کہا کہ میرا بندہ موسیٰ اپنے خداوند کی شبیہ دیکھے گا۔ (دگنتی ۱۲: ۵)
اسی معاملہ کی تعبیر قرآن نے یوں کی۔

قَالَ رَبِّ ادْنِیْ اَنْظُرْ لَّیْسَ
قَالَ لَنْ تَرَانِیْ وَلَٰكِنْ اَنْظُرْ
اِنِّیْ الْجَبَلُ (۱۳۹: ۷) کے گا، لیکن ہاں، اس پہاڑی کی طرف دیکھو۔

تنزیہ اور تعطیل کا فرق | الجہت یوں ہے کہ تنزیہ اور تعطیل میں فرق ہے۔ تنزیہ سے مقصود یہ ہے
کہ جہاں تک عقل بشری کی پہنچ ہے۔ صفاتِ الہی کو مخلوقات کی مشابہت سے پاک اور بلند رکھا جائے
تعطیل کے معنی یہ ہیں کہ تنزیہ کے منع و نفی کو اس حد تک پہنچا دیا جائے کہ فکر انسانی کے تصور کے
لئے کوئی بات باقی ہی نہ رہے۔ قرآن کا تصور تنزیہ کی تکمیل ہے۔ تعطیل کی ابتدا نہیں ہے۔
بلاشبہ اوپانی شد تنزیہ کی نیتی نہیں کو بہت دور تک لے گئے لیکن عملاً نتیجہ کیا نکلا،
(حاشیہ ص ۱۲)

آلہم ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا خدا کو مرنے کے بلوں میں دیکھنا، خدا کا حضرت یعقوبؑ سے کشتی بڑانا۔ کوہ طور پر مشلوں کے اندر نمودار ہونا۔ حضرت موسیٰؑ کا خدا کو پیچھے سے دیکھنا خدا کا جوش غضب میں آکر کوئی کام کر بیٹھنا اور پھر بچھٹانا، بنی اسرائیل کو اپنی جہتی بیوی بنالینا۔ اور اس کی بدچلنی پر قائم کرنا، سیکل کی تباہی پر اس کا نور، اس کی انگریزوں میں درد کا اٹھنا اور کیلجے میں سودا رخ پڑ جانا۔ تورات کا عام اسلوب بیان ہے۔

اصل یہ ہے کہ قرآن سے پہلے فکر انسانی اس دور بلند نہیں ہوا تھا کہ تمثیل کا پردہ ہٹا کر صفات الہی کا جلوہ دیکھ لیا۔ اس لئے ہر تصور کی بنیاد تمام تمثیل و تشبیہ ہی پر رکھی جڑی مثلاً تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف زبور کے ترانوں اور اشعیا کی کتاب میں خدا کے لئے شائستہ صفات کا تمثیل موجود ہے لیکن دوسری طرف خدا کا کوئی مخالفہ ایسا نہیں ہوتا جو سر تا سر انسانی اوصاف و جذبات کی تشبیہ سے محروم ہو۔ حضرت مسیحؑ نے بچا ہا کہ رحمت الہی کا عالم گیر تصور پیدا کریں تو وہ بھی مجبور ہوئے کہ خدا کے لئے باپ کی تشبیہ سے کام لیں۔ اسی تشبیہ سے ظاہر ہونے لگے ٹوکر کھائی اور ابنیت مسیح کا عقیدہ پیدا کر لیا۔

لیکن ان تمام تصورات کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا چابک ٹوک تصور کی ایک نئی دنیا سامنے آگئی۔ یہاں تمثیل و تشبیہ کے تمام پردے بیک فوٹا ہوتے ہیں۔ انسانی اوصاف و جذبات کی مشابہت منقور ہو جاتی ہے ہر گوشہ میں مجازی حقیقت کا جلوہ نمایاں ہو جاتا ہے اور ختم کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا۔ تنزیہ اس مرتبہ کمال تک پہنچ جاتی ہے کہ۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

اس کے مثل کوئی شے نہیں کسی چیز سے بھی
قلم سے شاہد نہیں ٹھہرا سکتے۔

(۱۱:۲۲)

لَا تَدْرِيكَ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ

انسان کی نگاہیں اسے نہیں پاسکتیں لیکن وہ

الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۱۰:۳۲)

انسان کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

اللہ کی ذات یگانہ ہے، بے نیاز ہے۔

بلند ہوتے اور انسانیت اعلیٰ کے درجے تک پہنچنے کے لئے بلندی کے ایک نصب العین کی ضرورت ہے اور اس نصب العین کی طلب بغیر کسی ایسے تصور کے پوری نہیں ہو سکتی جو کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آئے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مطلق کا تصور سامنے نہیں آ سکتا وہ بھی آئے گا کہ ایجابی صفوں کے شخص کا کوئی نہ کوئی نقاب چہرے پر ڈال لے چنانچہ ہمیشہ اسی نقاب ہی کے ذریعے جمالِ حقیقت کو دیکھنا پڑا یہ کبھی بھاری ہوا، کبھی ہلکا، کبھی پر خوف رہا کبھی دلاؤ دیر۔ مگر اترا کبھی نہیں۔

آہ ازاں حوصلہ تنگ ازاں حسن بند کہ دلم را گلہ از حسرت دیدار تو نیست
جمالِ حقیقت بے نقاب ہے مگر بھاری نگاہوں میں یارائے دید نہیں۔ ہم اپنی نگاہوں پر نقاب ڈال کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھتے میں کاس کے چہرے پر نقاب پڑ گیا۔

ہرچہ بہت از قامت نکل ز بے اندام است در نہ تشریف تو بر بالائے کس دشوار نیست
غیر صفاتی تصور کو انسان پکڑ نہیں سکتا اور طلب اسے ایسے مطلوب کی ہوئی جو اس کی پکڑ میں آ سکے وہ ایک ایسا جلوہ مجبوری کا ہوتا ہے جس کے عشق میں اس کا دل اٹک سکے جس کے حسن گریزاں کے پیچھے وہ والہانہ دھڑکے جس کا دامن کبریائی پکڑنے کے لئے ہمیشہ اپنا دست بجز و نیاز بڑھاتا رہے۔ جو لگے زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہو لیکن پھر بھی اسے ہر دم جہانک لگائے تاک رہا ہو کہ ان دیک یک لب المصنعا (۱۲:۸۹) اور اذا سئالت عبادی عنی مائی قریب
اُجیب دُعائی لئلا یح اذا دعائ (۱۸۳:۲)

در پردہ بر ہمہ کس پردہ مے دری باہر کسی دبا تو کسے ما وصال نیست
غیر صفاتی تصور محض نفی و سلب ہوتا ہے اور اس سے انسانی طلب کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ ایسا تصور ایک فلسفیانہ تخیل ضرور پیدا کر دے گا لیکن دلوں کو زندہ اور سرگرم عقیدہ بنیں بن سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو راہ اختیار کی وہ ایک طرف تو تنزیہ کو اس کے کمال و درجہ پر لے یقیناً تھا را پروردگار تمہیں گھات لگائے تاک رہا ہے مٹے اور جب میرا بندہ تجھ سے میری نسبت سوال کرتا ہے تو اس سے کہہ دے میں اس سے دور کب ہوں۔ میں تو اس کے بالکل بائیں ہوں۔

یہی ناکہ ذاتِ مطلق دبر ہماں کو ذاتِ مشخص دالیشور میں اتارے بغیر کام نہ چل سکا۔
 بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر۔

جس طرح اثباتِ صفات میں غلو شبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح نفیِ صفات میں
 غلو تعطیل تک پہنچا دیتا ہے اور دونوں میں تصورِ انسانی کے لئے ٹھوکر مہوئی۔ اگر تشبہ اسے حقیقت
 سے نا آشنا کر دیتا ہے تو تعطیل اسے عقیدہ کی روح سے محروم کر دیتا ہے۔ پس یہاں ضروری ہوا
 کہ افراط اور تفریط دونوں سے قدم روکے جائیں اور تشبہ اور تعطیل دونوں کے درمیان راہ
 نکالی جائے چنانچہ قرآن نے جو راہ اختیار کی ہے وہ دونوں راہوں کے درمیان جالی ہے اور
 دونوں انتہائی سمتوں کے میلان سے بچتی ہوئی ٹکلی گئی ہے۔

اگر خدا کے تصور کے لئے صفات و افعال کی کوئی صورت ایسی باقی نہ رہے جو فکرِ انسانی کی
 پکڑ میں آسکتی ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی نکلے گا کہ تشریح کے معنی نفی وجود کے ہو جائیں گے یعنی اگر کہا
 جائے کہ ہم خدا کے لئے کوئی ایجابی صفت قرار نہیں دے سکتے کیونکہ جو صفت بھی قرار دیں گے اس
 میں مخلوق کے اوصاف سے مشابہت کی جھلک آجائے گی تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں فکرِ انسانی کے
 لئے کوئی سرشتہ تصور باقی نہیں رہے گا اور وہ کسی ایسی ذات کا تصور ہی نہیں کر سکے گا اور جب
 تصور نہیں کر سکے گا تو ایسا عقیدہ اس کے اندر کوئی پکڑ اور لگاؤ بھی پیدا نہیں کر سکے گا۔ ایسا تصور اگرچہ
 اثباتِ وجود کی کوشش کرے لیکن فی الحقیقت وہ نفی وجود کا تصور ہوگا کیونکہ صرف سلبی تصور کے
 ذریعہ ہم سستی کو نیستی سے جدا نہیں کر سکتے۔

خدا کی سستی کا اعتقاد اور انسانی فطرت کے اندرونی تقاضوں کا جواب ہے۔ اسے حیوانی سطح سے
 وحشیہ صغیر گذشتہ لے نیتی یعنی کہ نفی وہ ایسا بھی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ برہد نیاک ہو پانی شد میہ یہ نفی دھوک
 چلی گئی ہے۔ وہ کشف ہے؟ نہیں۔ وہ لطیف ہے؟ نہیں۔ وہ کوتاہ ہے؟ نہیں۔ وہ دراز ہے؟ نہیں۔ غرضیکہ ہر
 مشابہت کے جواب میں نہیں؟ دہرایا جاتا ہے۔ نہ وہ ایسا ہے، نہ ویسا ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے۔

اے بروں از دہم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمشیل من!

تقاضائے دیانتا سخت کہ بغیر کسی کا جلوہ سامنے لائے چین نہیں پاسکتا۔

نہ بانڈازہ بازو ست کندم ہیبت ورنہ باگوشتہ با میم مرد کارے ہست
ایک طرف راہ کی اتنی دشواریاں دوسری طرف طلب کی اتنی سہیلی اندیشیاں و نعمت ماقیل۔
ملتا ترا اگر نہیں آساں تو سہل ہے دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں
اگر تنزیہ کی طرف زیادہ جھکتے ہیں تو تعیل میں گر جاتے ہیں اگر اثبات صفات کی صورت
آرائیوں میں دور نکل جاتے ہیں تو تشبہ اور تجسم میں کھوئے جاتے ہیں۔ پس نجات کی راہ صرف
یہی ہوئی کہ دونوں کے درمیان قدم سنبھالے رکھیں۔ اثبات کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے
تنزیہ کی باگ بھی ڈھیلی نہ پڑنے پائے اثبات اس کی دلائل و صفتوں کا مرقع کھینچے گا۔ تنزیہ
تشبہ کی پرچھائیں بچا پتی رہے گی۔ ایک کا ہاتھ حسن مطلق کی صورت صفات میں جلوہ آرا کر دیکھا
کا ہاتھ سے اتنی بلندی پر تھامے رہے گا کہ تشبہ کا گرد و غبار اسے چھونے کی جرأت نہیں کر سکے گا۔

بہ چہرہ حقیقت اگر ماند پر دہ جو ہم نگاہ دیدہ صورت پرست ہست

اوپانی شد کے مضمفوں کا نفی صفات میں غلو معلوم ہے لیکن مسالوں میں جب علم کلام کے
مختلف مذاہب و آرا پیدا ہوئے تو ان کی نظری کاوشیں اس میدان میں ان سے بھی آگے نکل گئیں۔
اور صفات باری کا مسئلہ بحث و نظر کا ایک معرکہ الاراء مسئلہ بن گیا۔ جیسہ اور باطنیہ قطعی انکار
کی طرف گئے۔ معتزلہ نے انکار نہیں کیا۔ لیکن ان کا رخ رہا۔ اسی طرف امام ابوحنیفہ اشعری نے
گور خود معتدل راہ اختیار کی مگر (جیسا کہ کتاب اللہ بانہ سے ظاہر ہے لیکن ان کے پیروں کی کاوشیں
تاویل صفات میں وقت تک چلی گئیں اور بحث و نزاع سے غلو کا رنگ پیدا ہو گیا لیکن ان میں
سے کوئی بھی معاملہ کی گتھی نہ سلجھا سکا۔ اگر گتھی سلجھنی تو اسی طریقہ سے سلجھنی جو قرآن نے اختیار کیا
ہے۔ امام جوینی یہ اقرار کرتے ہوئے دنیا سے گئے کہ وہاں انا ذالموت علی عقیدۃ احمی
دیری ماں نے جو عقیدہ سکھلایا تھا اس پر دنیا سے جا رہا ہوں)

اشاعرہ میں امام فخر الدین لازمی سب سے زیادہ ان کا دشمنوں میں سرگرم رہے۔ لیکن

پہنچا دیتی ہے دوسری طرف تعطیل سے بھی تصور کو بچالے جاتی ہے وہ فرداً فرداً تمام صفت و
افعال کا اثبات کرتا ہے مگر ساتھ ہی خاصیت کی قطعی نفی بھی کرتا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے خلاصہ
خوبی کی ان تمام صفتوں سے جو انسانی فکر میں آ سکتی ہیں متصف ہے۔ وہ زندہ ہے۔ قدرت ظاہر
ہے، پالنے والا ہے رحمت والا ہے، دیکھنے والا، سننے والا، سب کچھ جاننے والا اور پھر اتنا
ہی نہیں بلکہ انسان کی بول چال میں قدرت و اختیار اور ارادہ و فعل کی جتنی شائستہ تعبیرات ہیں
انہیں بھی بلا تامل استعمال کرتا ہے۔ شَوْخِندَا کا ہاتھ تنگ نہیں بِنْدِ اَکَا مَبْسُوطِ کَتَانِ (۶۲، ۵)
اس کے تحت حکومت و کبریائی کے احاطہ سے کوئی گوشہ باہر نہیں دِسَمَ کَسُو مَسِيَه
السَّوَابِ وَالْاَحْز (۶۲، ۱۲) لیکن یہ بھی صاف صاف اور بے لچک فظوں میں کہہ دیتا ہے
کہ اس سے مشابہ کوئی چیز نہیں جو تمہارے تصور میں آ سکتی ہو وہ عظیم المثال ہے زَكِيَّ
كَمَثَلِهِ شَيْءٌ (۱۱، ۲۲) تمہاری نگاہ اسے پا ہی نہیں سکتی لَا شِدْرُكَهٗ اِلَّا بَصَارٌ (۱۰، ۳۱)
تم اس کے لئے اپنے تخیل سے مثالیں نہ گھرو مَلَا تُصَوِّرُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ (۴۲، ۱۷) پس ظاہر ہے
کہ اس کا زندہ ہونا، ہمارے سب سے بڑے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کی پروردگاری ہماری
پروردگاری کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس کا دیکھنا، سننا اور جاننا ویسا نہیں ہو سکتا جس طرح کے
دیکھنے، سننے اور جاننے کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اس کی قدرت و بخشش کا ہاتھ اور جلال و اعلا
کا عرش موزور ہے، لیکن یقیناً اس کا مطلب وہ نہیں ہو سکتا جو ان الفاظ کے مدلولات سے
ہمارے ذہن میں متشکل ہونے لگتا ہے۔

قرآن کے تصورِ الہی کا یہ پہلو فی الحقیقت اس راہ کی تمام مہاندگیوں کا ایک ہی حل ہے
اور ساری عمر کی سرگردانیوں کے بعد بالآخر اسی منزل پر پہنچ کر دم لینا پڑتا ہے۔ انسانی فکر جتنی
بھی کاوشیں کرے گا اس کے سوا اور کوئی حل پیدا نہیں کر سکے گا۔ یہاں ایک طرف بام حقیقت
کی بندی اور فکر کو تاحکی نارسائیاں ہوئیں۔ دوسری طرف ہماری فطرت کا اضطراب طلب اور
ہمارے دل کا تقاضا دیدہ ہوا۔ بام اتنا بلند کہ لگاؤ تصورِ تحک کے رہ جاتی ہے۔

سے ادھر ادھر ہونا گوارا نہیں کیا۔

آریائی اور سامی نقطہ خیال کا اختلاف | آریائی اور سامی تعلیموں کے نقطہ خیال کا اختلاف ہم اس معاملہ میں پوری طرح دیکھ لیتے ہیں، آریائی حکمت نے فطرت انسانی کی جس صورت پرستی کے تقاضے کا جواب مورٹی پر جا کا دروازہ کھول کر دیا۔ قرآن نے اسے صرف صفات کی صورت آرائی سے پورا کر دیا اور پھر اس سے نیچے اترنے کی تمام راہیں بند کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان تمام متعادل کھلنے کے دروازے بند ہو گئے، جو بت پرستی کی غیر عقلی زندگی سے پیدا ہو سکتے تھے اور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔

محکمات اور متشابہات | قرآن نے اپنے مطالب کی دو بنیادی قسمیں قرار دیں ایک کو محکمات سے تعبیر کیا ہے دوسری کو متشابہات سے۔ محکمات سے وہ باتیں مقصود ہیں جو صاف صاف انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہیں اور اس کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور اس لئے ایک سے زیادہ معانی کا ان میں احتمال نہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن کی حقیقت وہ پا نہیں سکتا اور اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک خاص حد تک جا کر رک جائے اور بنے نتیجہ ہر ایک بنیاں نہ کرے۔ **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَتْلُو مِنْهُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (۳: ۷۷)**

صفات الہی کی حقیقت متشابہات میں داخل ہے اس لئے قرآن کہتا ہے کہ اس باب میں فکری کاوشیں کچھ سودمند نہیں ہو سکتیں بلکہ طرح طرح کی کج اندیشیوں کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ یہاں بجز تفویض کے چارہ کار نہیں، بس وہ تمام فلسفیانہ کاوشیں جو ہمارے شکلیں نے کی ہیں فی الحقیقت قرآن کے معیار تسلیم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔

ادبانی شد کا مرتبہ اطلاق اور مرتبہ تشخیص | اس موقع پر یہ بات بھی صاف ہر جانی چاہیے کہ دیداشت

بالآخر اپنی زندگی کی آخری تصنیف میں انہیں بھی اقرار کرنا پڑا۔

قد تأملت المطرق الكلامية	میں نے علم کلام اور فلسفہ کے تمام طریقوں کو خوب
دامنا جو الفلسفية ، فما	دیکھا بجالا لیکن بالآخر معلوم ہوا کہ نہ تو ان میں کسی
رأيتها تشق على دلائل تروى	بیاد رکھتے تھے نہ کسی پیادے کے لئے
عليلا و رأيت اقرب اهلوق	میرا بی۔ سب سے بہتر اور حقیقت کے نزدیک
طريق القرآن اقرب في	تو راہ وہی ہے جو قرآن کی راہ ہے ، اثبات
الاثبات الروحاني	صفات میں پڑھو الروحانی علی العوالم
على العرش استوى وفي	استوی اور نفی تشبہ میں پڑھو لیس
النفي ليس كمشله	گشتہ شئی یعنی اثبات اور نفی دونوں
شئ ومن جرب مثل	کو قلعے رہا وہ جس کسی کو میری طرح اس
تجربتي عرف مثل معروف	معاملے کے تجربہ کا موقع ملا ہوگا ، اسے میری
وقد ملا على القاري في شرح الفقه الاكبر	طرح یہ حقیقت معلوم ہو گئی ہوگی۔

یہ بھی وجہ ہے کہ اصحاب حدیث اور سلفیت نے اس باب میں تفویض کا مسلک اختیار کیا تھا اور تاویل صفات میں کلامیوں کو ناپسند نہیں کرتے تھے اور اسی بنا پر انہوں نے حمیص کے انکار و صفا کو تعطیل سے تعبیر کیا اور معتزلہ و اشاعرہ کی تاویلوں میں بھی تعطیل کی جو سو گھنٹے کے مشکلیں نے ان پر تختہ اور تشبہ کا الزام لگایا ، لیکن وہ کہتے تھے کہ تمہارے تعطیل سے تو ہمارا نام نہاد تشبہ ہی بہتر ہے۔ کیونکہ یہاں عقیدہ کے لئے ایک تصور تو باقی رہ جاتا ہے تمہارے سلب و نفی کی کلامیوں کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا تاخرین اصحاب حدیث میں امام تیمیہ اور ان کے شاگرد امام ابن قیم نے اس مسئلہ کی گہرائیوں کو خوب سمجھا اور اسی لئے سلف کے مسلک

لے تفویض کے مسلک سے مقصود یہ ہے کہ جو حقائق ہمارے سداثرہ عمل و ادراک سے باہر ہیں ان میں رد و ذکر و بازیک بینی نہ کرنا اور اپنے مجرور و نارستانی کا اعتراف کر لینا ۱۲

کہ ممکن التصور کہا۔ دوسرے کو ناممکن التصور۔ ممکن التصور دائرہ پر کرتی ہے۔ عناصر ذہن
تعلیل اور خودی کا ہے۔ ناممکن التصور دائرہ برہمن (ذات مطلق) کا یہی مذہب اسکندر یہ
کے افلاطونیہ جدیدہ کا بھی تھا اور حکماء اسلام اور صوفیاء نے بھی یہی مسلک اختیار کیا۔ صوفیاء
مرتبہ اطلاق کو مرتبہ احدیت سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں "احدیت" ناممکن التصور ناممکن
اور تمام منطقی مادیاتوں سے بھی دور مالا دور ہے۔

تاہم آں کہ آں نامے نہ دارد بہ ہر نامے کہ خوانی سر بر آرد
لیکن پھر مرتبہ اطلاق ایک ایسے مرتبہ میں نزول کرتا ہے جس میں تمام ایجابی صفات
کی صودت آزمائی کا تشخص نمودار ہو جاتا ہے اور پانی شدنے سے ایشور سے اور صوفیاء نے
"واحدیت" سے تعبیر کیا ہے۔ وہ بیانت سوتر کے شارحوں میں "شکر" نے سب سے زیادہ لوپائی شد
کے نفی صفات کے مسلک کو قائم رکھنا چاہا ہے اور اس باب میں بڑی کاوش کی، تاہم اسے
بھی سگن برہمن "یعنی ذات مشخص و متصف کے مرتبہ کا اعتراف کرنا پڑا اور گو اس مرتبہ کے
عرفان کو وہ اپریم یعنی فرد تر مرتبہ کا عرفان قرار دیتا ہے۔ مگر ساتھ ہی تسلیم کرتا ہے کہ ایک معبود
ہستی کا تصور بغیر اس کے ممکن نہیں اور انسانی ذہن و ادراک کے لئے زیادہ سے زیادہ بلند
پر وازی جو یہاں ہو سکتی ہے وہ یہی ہے۔

(۲) صفت رحمت و جلال | ثانیاً تنزیہ کی طرح صفات رحمت و جلال کے لحاظ سے بھی
قرآن کے تصور پر نظر ڈالی جائے تو اس کی شان تکمیل نمایاں ہے نزول قرآن کے وقت یہودی
تصور میں قہر و غضب کا عنصر غالب تھا۔ مجوسی تصور نے نور و ظلمت کی دو مساویانہ قوتیں الگ
الگ بنالی تھیں۔ مسیحی تصور نے رحم و محبت پر زور دیا تھا لیکن جزا کی حقیقت مستور ہو گئی تھی
اسی طرح پیروان بدھ نے بھی صرف رحم و محبت پر زور دیا۔ عدالت نمایاں نہیں ہوئی گویا
جہاں تک رحم و جلال کا تعلق ہے یا قہر و غضب کا عنصر غالب تھا۔ یا مساوی تھا، یا

۱۔ شکر بھاشیا ۲۸۱ - اور چند و گیا اور پانی شد قسم ۸

سوتر اور اس کے سب سے بڑے شارح شکر اچار جی نے نفعی صفات پر تینا زود دیا ہے وہ حقیقت کے اس مرتبہ اطلاق سے تعلق رکھتا ہے جس وہ برہمن سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ذات مطلق سے، لیکن اس سے انہیں بھی انکار نہیں کہ مرتبہ اطلاق کے نیچے ایک اور مرتبہ بھی ہے جہاں تمام صفات ایجابی کی نقش آرائیاں ظہور میں آ جاتی ہیں اور انسان کے تمام عبادانہ تصویات کا معبود وہی ذات متصف ہوتی ہے۔

اوپانی شش کے نزدیک ذات مطلق "نیرو پا دھیک ست" اور "زگن" ہے یعنی تمام مظاہرات سمندر اور عظیم التوصیف ہے۔ اگر کوئی ایجابی صفت اس کی نسبت کہی جاسکتی ہے تو وہ اسی سلب کا ایجاب ہے یعنی وہ "زگو گنتی" ہے، عظیم الوصفی صفت سے متصف ہم اس کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم جو کچھ کہیں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لا محدود کو محدود بنادیں گے۔ اگر محدود لا محدود کا تصور کر سکتا ہے تو پھر یا تو محدود کو لا محدود ماننا پڑے گا یا لا محدود کو محدود بن جانا پڑے گا (شکر اچار شیار ہم سوتر باب ۳) ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو الفاظ بولتے ہیں وہ یا تو اس چیز کا تعلق کسی خاص نوع سے کرتے ہیں یا اس کے فعلی خواص بتاتے ہیں یا اس کی قسم کی خبر دیتے ہیں یا کسی اور اضافی نوعیت کی وضاحت کرتے ہیں لیکن برہمن کے لئے کوئی نوع نہیں ٹھہرائی جاسکتی، اس کی کوئی قسم نہیں اس کے فعلی خواص بتلائے نہیں جاسکتے اس کے لئے کوئی اضافت نہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے کوئی مشابہت نہیں اور چونکہ مشابہت نہیں اس لئے اس کی عدم مشابہت اور غیریت بھی انسانی تصور میں نہیں لائی جاسکتی۔ مشابہت کی طرح ہماری نفی مشابہت بھی اضافی رشتے رکھتی ہے (ایضاً باب اول و ثانی)

غرضیکہ حقیقت اپنے مرتبہ اطلاق میں ناممکن التقریف ہے اور منطقی ماورائیت سے بھی بلوراء ہے ماسی لئے دیدانت سوتر نے بنیادی طور پر ہستی کے دو دائرے ٹھہرا دیئے۔ ایک

الْحَسَنُ دُيُتَبِّحُ كَلِمًا
فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۰۰
کی صفتیں ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات
ہیں، سب اس کی ہوا کی اور عظمت کی شہادت دے رہی ہیں اور بلا
وہی ہے جو ملک کے ساتھ غلبہ و توانائی بھی رکھنے والا ہے
اسی طرح سورہ اعراف میں ہے۔

وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
فَادْعُوْهُ بِهَاۤسَ وَذُرُّوْا
الَّذِیْنَ یَلْعَبُوْنَ فِیْ
اَسْمَآئِهٖ ۝ (۱۸۰ : ۱۸۱)
اور اللہ کے لئے حسن و خوبی کی صفتیں ہیں سو
چاہیئے کہ ان صفتوں سے اسے پکارو اور جن
لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ اس کی صفتوں میں کج اندیشیاں
کرتے ہیں۔ انہیں ان کے مال پر چھوڑ دو۔

چنانچہ اسی لئے سورہ فاتحہ میں صرف تین صفتیں نمایاں ہوئیں۔ ربوبیت و رحمت اور
علاست اور قہر و غضب کی کسی صفت کو یہاں جگہ نہ دی گئی۔

(۳) اشترک فی تصورات کا کلی السداد | ثالثاً جہاں تک توحید و اشترک کا تعلق ہے قرآن کا تصور اس
درجہ کامل اور بے لچک ہے کہ اس کی کوئی نظیر پچھلے تصورات میں نہیں مل سکتی۔

۱۔ اس آیت میں الحاد فی السماء سے تصور کیا ہے؟ الحاد لحد سے ہے۔ لحد کے معنی میلان عن الوسط
کے ہیں یعنی درمیان سے کسی ایک طرف کو ہٹا ہوا ہونا۔ اس لئے ایسی قبر کو جس میں نفس کی جگہ ایک طرف کو
ہٹا ہوئی ہوتی ہے لحد کہتے ہیں جب یہ غفلت فانی احوال کے لئے بولاجاتا ہے کہ اس کے معنی راہِ حق سے ہٹ
جانے کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وسطیٰ ہے لحد جو اس سے منحرف ہو باطل ہے۔ الحمد فلان ثنی مال عن الحق

پس یہاں الحاد فی السماء کا یہ مطلب ہوا کہ خدا کی صفات کے بارے میں جو راہِ حق ہے اس سے منحرف
ہو جانا۔ امام راغب اصفہانی نے اس کی تشریح حسب ذیل لفظوں میں کی ہے ان یوصف بمالا
یصح وصفه بلہ اوان یتاقل اوصاد علی مالا یلیق بہ (معرفات ص ۶۴) یعنی خدا کے
لئے کوئی ایسا وصف قرار دینا جو اس کا وصف نہیں ہونا چاہیئے یا اس کی صفتوں کا ایسا مطلب ظہرانہا جس
کہ شان کے لائق نہیں۔

پھر رحمت و محبت آئی تھی تو اس طرح آئی تھی کہ عدالت کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔
لیکن قرآن نے ایک طرف تو رحمت و جمال کا ایک ایسا کامل تصور پیدا کر دیا کہ قہر و غضب
کے لئے کوئی جگہ ہی نہ رہی۔ دوسری طرف جزا و عمل کا سررشتہ بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا
کیونکہ جزا کا اعتقاد قہر و غضب کی بنا پر نہیں بلکہ عدالت کی بنا پر قائم کر دیا چنانچہ صفاتِ الہی
کے بارے میں اس کا عام اعلان یہ ہے۔

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا
الرَّحْمَنَ ۚ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (۱۱۷:۱)

اے پیغمبر! ان سے کہہ دو، تم خدا کو اللہ کے نام سے
پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو۔ جس صفت سے بھی پکارو
اس کی ساری صفتیں حسن و خوبی کی صفتیں ہیں۔

یعنی وہ خدا کی تمام صفتوں کو اسماءِ حسنیٰ قرار دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی
صفت نہیں جو حسن و خوبی کی صفت نہ ہو۔ یہ صفتیں کیا کیا ہیں؟ قرآن نے پوری وسعت کے
ساتھ انہیں جانجا بیان کیا ہے۔ ان میں ایسی صفتیں بھی ہیں جو بظاہر قہر و جلال کی صفتیں ہیں
فلا تجارہ، قہار۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ بھی اسمائے حسنیٰ ہیں۔ کیونکہ ان میں قدرت و عدالت
کا ظہور ہوا ہے اور قدرت و عدالت حسن و خوبی ہے نہ خو خوار سی و خوفناکی نہیں ہے چنانچہ
سورہ شمس میں صفاتِ رحمت و جمال کے ساتھ قہر و جلال کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور پھر مصلحتاً
ان سب کو اسمائے حسنیٰ قرار دیا ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْغَزِيذُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ۚ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ

وہ اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ الملک
ہے القدوس ہے۔ اسلام ہے۔ المؤمن ہے۔
المہین ہے، العزیز، الجبار، المتکبر ہے اور
اس صاحب سے پاک ہے جو لوگوں نے اس کی معبودیت
میں بنا رکھی ہے۔ وہ الخالق ہے۔ البارئ ہے
المصور ہے، غرضیکہ اس کے لئے حسن و خوبی

تعلیم عظمت و رفعت حاصل نہیں کر سکتی جب تک معلم کی شخصیت میں بھی عظمت کی شان پیدا نہ ہو
 لیکن شخصیت کی عظمت کی حدود کیا ہیں؟ یہیں اگر سب کے قدموں نے ٹھوکر کھائی۔ وہ اس کی
 ٹھیک ٹھیک حد بندی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی شخصیت کو خدا کا اوتا زبنا دیا، کبھی ابن اللہ
 سمجھ لیا کبھی شریک و ہمیم ٹھہرا دیا اور اگر یہ نہیں کیا تو کم از کم اس کی تعلیم میں بندگی اور نیا زکی سی
 شان پیدا کر دی۔ یہودیوں نے اپنے ابتدائی عہد کی گمراہیوں کے بعد کبھی ایسا نہیں کیا کہ پتھر کے
 بت تراش کر ان کی پوجا کی ہو۔ لیکن اس بات سے وہ بھی نہ بچ سکے کہ اپنے نبیوں کی قبروں
 پر مکمل تعمیر کر کے انہیں عبادت گاہوں کی سی شان و تقدیس دے دیتے تھے۔ گوتم بودھ کی نسبت
 معلوم ہے کہ اس کی تعلیم میں اصنام پرستی کے لئے کوئی جگہ نہ تھی۔ اس کی آخری وصیت جو تم تک
 پہنچی ہے یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ میری نقش کی راکھ کی پوجا شروع کر دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو
 یقین کر دو، نجات کی راہ تم پر بند ہو جائے گی۔ لیکن اس وصیت پر جیسا کچھ عمل کیا گیا، وہ دنیا
 کے سامنے ہے، نہ صرف بودھ کی خاک اور یادگاروں پر معبد تعمیر کئے گئے بلکہ مذہب کی اشاعت
 کا ذریعہ ہی یہ سمجھا گیا کہ اس کے محبوں سے زمین کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے یہ واقعہ ہے کہ
 دنیا میں کسی معبود کے بھی اتنے محبتے نہیں بنائے گئے جتنے گوتم بودھ کے بنائے گئے ہیں۔
 اسی طرح ہمیں معلوم ہے کہ مسیحیت کی حقیقی تعلیم سترتا سر توحید کی تعلیم تھی لیکن ابھی اس کے
 ظہور پر پورے سو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ نشوونما پا چکا تھا۔
توحید فی الصفات | لیکن قرآن نے توحید فی الصفات کا ایسا کامل نقشہ کھینچ دیا کہ اس طرح
 کی لغزشوں کے تمام دوازے بند ہو گئے۔ اس نے صرف توحید ہی پر زور نہیں دیا بلکہ شرک کی
 راہیں بھی بند کر دیں۔ اور یہی اس باب میں اس کی خصوصیت ہے۔

وہ کہتا ہے ہر طرح کی عبادت اور نیاز کی مستحق صرف خدا ہی کی ذات ہے پس اگر تم
 عابدانہ بجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی کے ساتھ سر جھکایا، تو توحید الہی کا اعتقاد باقی نہ رہا

اگر خدا اپنی ذات میں یگانہ ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی یگانہ ہو کیونکہ اس کی یگانگت کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی دوسری ہستی اس کی صفات میں شریک و سہیم بان لی جائے مگر ان سے پہلے تو جید کے ایجابی پہلو پر تو تمام مذاہب نے زور دیا تھا لیکن سلی پہلو نمایاں نہیں ہو سکا تھا۔ ایجابی پہلو یہ ہے کہ خدا الیک ہے، سلی یہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں اور جب اس کی طرح کوئی نہیں تو ضروری ہے کہ جو صفات اس کے لئے ٹھہرا دی گئی ہیں۔ ان میں کوئی دوسری ہستی شریک نہ ہو۔ پہلی بات توحید فی الذات سے اور دوسری توحید فی الصفات سے تعبیر کی گئی ہے۔ قرآن سے پہلے اقوام عالم کی استعداد اس درجہ بلند نہیں ہوئی تھی کہ توحید فی الصفات کی نزاکتوں اور بندشوں کی تحمل ہو سکتی۔ اس لئے مذاہب نے تمام تر زور توحید فی الذات ہی پر دیا۔ توحید فی الصفات اپنی ابتدائی اور سادہ حالت میں چھوڑ دی گئی۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، باوجودیکہ تمام مذاہب قبل از قرآن میں عقیدہ توحید کی تعلیم موجود تھی۔ لیکن کسی نہ کسی صورت میں شخصیت پرستی، عظمت پرستی اور اسنام پرستی نمودار ہوتی رہی اور راہنمایان مذاہب اس کا دوازہ بند نہ کر سکے۔ ہندوستان میں تو فائداؤل روزہی سے یہ بات تسلیم کر لی گئی تھی کہ عوام کی تشفی کے لئے دیوتاؤل اور انسانی عظمت کی پرستارہ ناگزیر ہے اور اس لئے توحید کا مقام صرف خواص کے لئے مخصوص ہونا چاہیئے۔ فلاسفہ یونان کا بھی خیال تھا یقیناً وہ اس بات سے بے خبر نہ تھے کہ کورالیمپس کے دیوتاؤل کی کوئی اصلیت نہیں۔ تاہم سقراط کے علاوہ کسی نے بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ عوام کے احسانی طغاء میں خلل انداز ہو۔ وہ کہتے تھے اگر دیوتاؤل کی پرستش کا نظام قائم نہ رہا تو عوام کی اندھی ننگ قدم برجم ہو جائے گی رفیقا غورث کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے اپنا مشہور حسابی قاعدہ معلوم کیا تھا تو اس کے شکرانے میں سو بچہروں کی قربانی دیوتاؤل کی نظر کی تھی۔

اس بارے میں سب سے زیادہ نازک معاملہ معلوم راہنما کی شخصیت کا تھا یہ ظاہر ہے کہ کوئی

معبود نہیں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس اقرار میں جس طرح خدا کی توحید کا اعتراف کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی، اور درجہ رسالت کا بھی اعتراف ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا، صرف اس لئے کہ پیغمبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل و اساس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باقی نہ رہے کہ عبودیت کی جگہ عبودیت کا اور رسالت کی جگہ اوتار کا تختہ پلید ہوتا ہر ہے کہ اس کے زیادہ اس معاملہ کا تحفظ کیا جاسکتا تھا؛ کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خدا کی توحید کی طرح پیغمبر اسلام کی بندگی کا بھی اقرار نہ کر لے۔

یہاں وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں کبھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا۔ ابھی ان کی وفات پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ نے برسرِ منبر اعلان کر دیا تھا۔

من کان منکم یعبد محمداً	جو کوئی تم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پرستش کرتا تھا
فان محمداً قد مات و	سوائے معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وفات
ومن کان منکم یعبد	پاک اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا
الله فان الله حي لا	تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ
یموت (بخاری)	نہ مہے اور اس کے لئے موت نہیں۔

(۱) عوام اور خواص کے لئے ایک تصور | اربعاً قرآن سے پہلے علوم و فنون کی طرح مذہبی عقائد میں بھی خاص و عام کا امتیاز ملحوظ رکھا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ خدا کا ایک تصور تو حقیقی ہے اور خواص کے لئے ہے، ایک تصور مجازی ہے اور عوام کے لئے ہے چنانچہ ہندوستان میں خدا شناسی کے تین درجے قرار دیئے گئے۔

عوام کے لئے دیوتاؤں کی پرستش، خواص کے لئے براہ راست خدا کی پرستش، اخق الخواص کے لئے وحدۃ الوجود کا شاہد، یہی حال فلسفہ یونان کا تھا وہ خیال کرتے تھے، کہ

وہ کہتا ہے، یہ اس کی ذات ہے، جو انسانوں کی پکار سنتی اور ان کی دعائیں قبول کرتی ہے پس اگر تم نے اپنی دعاؤں اور طلب گاریوں میں کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو گویا تم نے اسے خدا کی خدائی میں شریک کر لیا۔ وہ کہتا ہے، دعا، استعانت، رکوع، سجود، بجزوینہ اعتماد و توکل اور اس طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مندانہ اعمال وہ اعمال ہیں جو خدا اور اس کے بندوں کا باہمی رشتہ قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں تم نے کسی دوسری ہستی کو بھی شریک کر لیا تو خدا کے رشتہ معبودیت کی لگانگی باقی نہ رہی ماسی طرح عظمتوں کبریائیوں، کارسازئیوں اور بے نیاز یوں کا جو اعتقاد تمہارے اندر خدا کی ہستی کا تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف خدا ہی کے لئے مخصوص ہونا چاہیئے۔ اگر تم نے ویسا ہی اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لئے بھی پیدا کر لیا تو تم نے اسے خدا کا بند یعنی شریک ٹھہرا لیا اور توحید کا اعتقاد درہم برہم ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اَیَّاکَ نَعْبُدُ اَیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ کی تلقین کی گئی اس میں اول تو عبادت کے ساتھ استعانت کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر دونوں جگہ مفعول کو بھی مقدم کیا جو مفید حصہ ہے یعنی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام قرآن میں اس کثرت کے ساتھ توحید فی الصفات اور بدوۃ اشراک پر زور دیا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی سورت بلکہ کوئی صفا اس سے خالی ہو۔

مقام نبوت کی حد بندی اسب سے زیادہ اہم مسئلہ مقام نبوت کی حد بندی کا تھا یعنی معلم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لئے سد باب ہو جائے اس بارے میں قرآن نے جس طرح صاف اور قطعی نقطوں میں جا بجا پیغمبر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہے محتاج بیان نہیں۔ ہم یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلائیں گے۔ اسلام نے اپنی تعلیم کا بنیادی کلمہ جو قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ یعنی میں باقرار کرتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی

خواہ از طریق میکہ خواہ از راہ حرم از ہر جہت کہ شاد شوی فتیاب گیر
چنانچہ چند سال ہوئے پروفیسر سی، ای، ایم (دھندہ) نے ہندوستان کے تاریخی شخص
پر نظر ڈالتے ہوئے اس خصوصیت کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی تھی اور اس سے پہلے
دوسرے اہل قلم بھی اس پہلو پر زور دے چکے ہیں۔

بھین چاہیئے معاملے کے اس پہلو پر بھی ایک نظر ڈالیں۔

بلاشبہ فکر و عمل کی اس روادارانہ سوچ کا جو ہندوستان کی تاریخ میں برابر ابھرتی رہی ہیں
ہمیں اعتراف کرنا چاہیئے، لیکن معاملہ صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا زندگی کے حقائق کے
تقاضوں کا یہاں کچھ عجیب حال ہے۔ یہاں ہم کسی ایک گوشے ہی کے ہو کر نہیں رہ جاسکتے۔
دوسرے گوشوں کی بھی خبر رکھنی پڑتی ہے اور فکر و عمل کی ہر راہ اتنی دور تک چلی گئی ہے کہ کہیں
نہ کہیں جا کر حد بندی کی نکیہیں کھینچنی پڑتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو علم و اخلاق کے تمام احکام
تہ زلزل ہو جائیں اور اخلاقی اقدار کی کوئی مستقل حیثیت باقی نہ رہے۔ رواداری یقیناً ایک
خوبی کی بات ہے لیکن ساتھ ہی عقیدہ کی مضبوطی، رائے کی پختگی اور فکر کی استقامت کی خوبیوں
سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پس یہاں کوئی نہ کوئی حد بندی کا خط ضرور ہونا چاہیئے جو ان
تمام خوبیوں کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھے۔ اخلاق کے تمام احکام انہی حد بندیوں کے خطوط
سے بنتے اور ابھرتے ہیں۔ جو یہی یہ کہنے لگتے ہیں اخلاق کی پوری دیوار اہل جاتی ہے۔ عفو و
درگزر بڑی ہی حسن و خوبی کی بات ہے لیکن یہی عفو و درگزر جب اپنی حد بندی کے خط
سے آگے بڑھ جاتا ہے تو عفو و درگزر نہیں رہتا۔ اسے بزدلی اور بے سمیتی کے نام سے
پکارنے لگتے ہیں۔ شجاعت انسانیت کا سب سے بڑا وصف ہے لیکن یہی
وصف جب اپنی حد سے گزر جائے تو نہ صرف اس کا حکم ہی بدل جائے گا بلکہ صورت
بھی بدل جائے گی، اب اسے دیکھئے کہ وہ شجاعت نہیں ہے قہر و غضب اور ظلم و تشدد
ہو گیا ہے۔

ایک غیر مرئی اور غیر محتم خدا کا تصور صرف اہل علم و حکمت ہی کر سکتے ہیں۔ عوام کے لئے اسی میں مامن ہے کہ دیوتاؤں کی پرستاری میں مشغول رہیں۔

لیکن قرآن نے حقیقت و مجاز یا خواص و عوام کا کوئی امتیاز باقی نہ رکھا۔ اس نے سب کو خدا پرستی کی ایک ہی راہ دکھائی اور سب کے لئے صفات الہی کا ایک ہی تصور پیش کر دیا وہ حکماء و عرفا سے لے کر حیل و عوام تک سب کو حقیقت کا ایک ہی جلوہ دکھاتا ہے اور سب پر ایمان والا عقلا کا ایک ہی دروازہ کھولتا ہے، اس کا تصور جس طرح ایک حکیم و عارف کے لئے سرمایہ تفکر ہے اسی طرح ایک چرواہے اور دیہقان کے لئے سرمایہ تسکین!

اس سلسلہ میں معاملہ کا ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ ہندوستان میں خواص اور عوام کے خدا پرستارانہ تصوروں میں جو فرق مراتب ملحوظ رکھا گیا، وہ معاملہ کو اس رنگ میں بھی نمایاں کرتا ہے کہ یہاں کا مذہبی نقطہ خیال ابتدا سے فکر و عمل کی رواداری پر مبنی رہا ہے یعنی کسی دائرہ فکر کو بھی اتنا تنگ اور بے لچک نہیں دکھایا گیا ہے کہ کسی دوسرے دائرے کی اس میں گنجائش ہی نہ نکل سکے۔ یہاں خواص توحید کی راہ پر گامزن ہوئے لیکن عوام کے لئے دیوتاؤں کی پرستش اور مورتیوں کی معبودیت کی راہیں بھی کھلی چھوڑ دی گئیں، گو یا عقیدے کو جگہ دی گئی۔ ہر عمل کے لئے گنجائش نکالی گئی اور ہر طور پر طریقہ کو آزادانہ نشوونما کا موقع مل گیا۔ مذہبی اختلاف جو دوسری قوموں میں باہمی جنگ و جدال کا ذریعہ رہا ہے یہاں آپس کے سمجھوتوں کا ذریعہ بنا۔ اور ہمیشہ متعارض اصول باہم دگر ٹکرانے کی جگہ ایک دوسرے کے لئے جگہیں نکالتے رہے، تحائف کی حالت میں تفہیم اور تعارض کی حالت میں تطابق، گو یا یہاں کے ذہنی مزاج کی عام خصوصیت تھی۔ ایک ویدانتی جانتا ہے کہ اصل حقیقت اشراک اور بت پرستی کے غفائد سے بالاتر ہے۔ تاہم یہ جاننے پر بھی وہ بت پرستی کا منکر و مخالف نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پس ماندگان راہ کے لئے یہ بھی ایک ابتدائی منزل ہوئی اور راہرو کوئی راہ اختیار کرے مگر مقصود اصلی ہر حال میں سب کا ایک ہی ہے۔

مرد چلی گئی کہ رواداری کے تمام تقاضے بھلا بیٹھے گئے اور دوسروں کے اعتقاد و عمل میں حسبِ اِ
 مخالفت کی جانے لگی۔ اگر رواداری آئی تو اس بے اعتدالی کے ساتھ آئی کہ استقامتِ فکر و
 رائے کے لئے کوئی جگہ نہ رہی، ہر عقیدہ ٹپک گیا، ہر یقین ہٹنے لگا۔ پہلی بے اعتدالی کی
 مثالیں ہمیں ان نہر ہی تنگ نظریوں اور سخت گیریوں میں ملتی ہیں جن کی خوشچکل داستانوں سے
 تاریخ کے احقاقِ زمین ہو چکے ہیں۔ دوسری بے اعتدالی کے نتائج کی مثال ہمیں ہندوستان کی
 تاریخ بتا کر دیتی ہے۔ یہاں فکر و عقیدہ کی کوئی بندی بھی وہم و جہالت کی گراوٹ سے اپنے
 آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی اور علم و عقل اور وہم و جہل میں ہمیشہ سمجھوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ان
 سمجھوتوں نے ہندوستانی دماغ کی شکل و صورت بگاڑ دی۔ اس کی فکری ترقیوں کا تمام حسن و معانی
 عقیدوں اور وہم پرستیوں کے گرد و غبار میں چھپ گیا۔

زمانہ حال کے مؤرخوں نے اس صورتِ حال کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے زمانے کے
 ایک قابلِ ہندو مصنف اس عہد کی فکری حالت پر نظر ڈالتے ہوئے جب آریائی توہم ہندوستان
 کے مقامی مذاہب سے مخلوط ہونے لگے تھے، تسلیم کرتا ہے کہ ہندو مذہب کی مخلوط نوعیت کی توضیح
 ہمیں اس صورتِ حال میں مل جاتی ہے۔ محرار اور قبائل کے دشمنانہ توہمات سے لے کر اونچے سے
 اونچے درجے کے تہہ رسی غورو و خوض تک ہر درجہ اور ہر دائرہ فکر کے خیالات یہاں باہم دگر
 ملنے اور مخلوط ہوتے رہے۔ آریائی مذہب اول روز سے کشادہ دل، خود روادار و روادار تھا۔
 وہ جب کبھی کسی نئے مؤثر سے دوچار ہوا تو خود مٹتا گیا۔ اور گھیس نکالتا رہا۔ اس کی اس مزاجی
 حالت میں ہم ایک سچے انکسارِ طبع اور ہمدردانہ مفاہمت کا شائستہ رجحان محسوس کرتے ہیں۔ ہندو
 دماغ اس کے لئے تیار نہیں ہوا کہ پچھلے درجے کے مذہبوں کو نظر انداز کر دے یا ان کو ان
 کی ہستی مندے۔ اس کے اندر ایک مذہبی محزون کا غرور نہیں تھا کہ صرف اسی کا مذہب سچا
 مذہب ہے۔ اگر انسانوں کے ایک گروہ کو کسی مذہب پرستش اس کے طوع طریقے پر تسکین
 نصیب ہتا کر دیتی ہے تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ بھی سچائی کی ایک راہ ہے۔ مکمل سچائی پر کوئی

دو حالتیں ہیں اور دونوں کا حکم ایک نہیں ہو سکتا، ایک حالت یہ ہے کہ کسی خاص اعتقاد اور عمل کی روشنی سامنے آگئی ہے اور ہم ایک خاص نتیجہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کی نسبت ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیئے۔ ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ جھے رہیں یا متزلزل رہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی خاص نتیجہ تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص بھی ایک دوسرے نتیجہ تک پہنچ گیا ہے اور یہاں فکر و عمل کی ایک ہی راہ سب کے آگے نہیں نکلتی۔ اب ہمارا طرز عمل اس شخص کی نسبت کیا ہونا چاہیئے۔ ہماری طرح اسے بھی اپنی راہ چلنے کا حق ہے یا نہیں؟ رواداری کا صحیح محل دوسری حالت ہے۔ پہلی نہیں ہے اگر پہلی حالت میں وہ آئے گی تو یہ رواداری نہ ہوگی۔ اعتقاد کی کمزوری اور یقین کا فقدان ہے۔

رواداری یہ ہے کہ اپنے حق اعتقاد و عمل کے ساتھ دوسرے کے حق اعتقاد و عمل کا بھی اعتراف کیجئے اور اگر دوسرے کی راہ آپ کو صریح غلط دکھائی دے رہی ہے، جب بھی اس کے اس حق سے انکار نہ کیجئے کہ وہ اپنی غلط راہ پر بھی چل سکتا ہے لیکن اگر رواداری کے حدود یہاں تک بڑھا دیئے گئے کہ وہ آپ کے عقیدوں میں بھی مداخلت کر سکتی ہے۔ اور آپ کے فیصلوں کو بھی نرم کر دے سکتی ہے۔ تو پھر یہ رواداری نہ ہوگی۔ اس اعتبار سے فکر کی نفی ہوگئی۔

مقاہمت زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور ہماری زندگی ہی سراسر مقاہمت

ہے۔ لیکن ہر راہ کی طرح یہاں بھی حد بندی کی کوئی لکیر کھینچی پڑے گی اور جس حد پر بھی جا کر لکیر کھینچی گئی۔ معاقدہ پیدا ہو گیا اس وجہ تک عقیدہ کی تبدیلی کی کوئی روشنی سامنے نہیں

آتی۔ آپ مجھ میں کہ اس پر جس حد میں اور اس میں کانٹ چھانٹ نہ کریں۔ آپ دوسروں کے عقائد کا احترام کریں گے لیکن اپنے عقیدہ کو بھی کمزوری کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔

کتنی ہی مصیبتیں ہیں جو اعتقاد و عمل کے تمام گوشوں میں اسی دروازے سے آئیں

کہ ان دو مختلف حالتوں کا امتیازی خط اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اگر اعتقاد کی مضبوطی آئی، تو راستی

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
اور جو لوگ ہم تک پہنچنے کے لئے کوشش کریں گے
تو ہم بھی ضرور ان پر راہ کھول دیں گے۔ اور انہیں
نیک کرداروں سے الگ کب ہے؟ وہ تو ان
کے ساتھ ہے۔ (آخری آیت)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
اور ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔ زمین میں
کتنی ہی حقیقت کی نشانیاں ہیں اور خود تمہارے
اندر بھی۔ پھر کیا تم دیکھتے نہیں؟ (۲۱-۲۰:۵۱)

سادہ سا اسی مقام سے وہ فرق مراتب بھی نمایاں ہو جاتا ہے جو اسلام نے بالکل ایک
دوسری شکل و نوعیت میں عوام و خواص کا ملحوظ رکھا ہے۔ ہندو و مفکروں نے عوام اور خواص
میں الگ الگ تصور اور عقیدے تقسیم کئے۔ اسلام نے تصور اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی
امتیاز جائز نہیں رکھا۔ وہ حقیقت کا ایک ہی عقیدہ ہر انسانی دل و دماغ کے آگے پیش کرتا ہے
لیکن یہ ظاہر ہے کہ طلب و جذبہ کے لحاظ سے سب کے مراتب یکساں نہیں ہو سکتے اور یہاں
ایک ہی درجے کی پیاس لے کر ہر طالب حقیقت نہیں آتا۔ عامۃ الناس بحیثیت جماعت کے
اپنا ایک خاص مزاج اور اپنی خاص احتیاج رکھتے ہیں۔ خاص افراد بحیثیت فرد کے اپنی
طلب و استعداد کا الگ الگ درجہ و مقام رکھتے ہیں۔ پس اس لئے جس امتیاز سے پہلی صورت
میں انکار کر دیا تھا اس سے دوسری صورت میں انکار نہیں کیا اور مختلف مدارج طلب کے
لئے عرفان و یقین کی مختلف راہیں کھلی چھوڑ دیں۔

صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ روایت میں جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے
نہایت جامع و مانع نکتوں میں یہ فرق مراتب واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث تین مرتبوں کا ذکر
کرتی ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان، اسلام یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کا اصرار کرنا اور عمل کے
پہلوں کن یعنی ناز، روزہ، حج، زکوٰۃ انجام دینا۔ ایمان یہ ہے کہ اقرار کے مرتبہ سے آگے

بیک دفعہ قابض نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف بتدریج اور بہ تفریق ہی حاصل کی جاسکتی ہے اور یہاں ابتدائی اور عارضی درجوں کو بھی ان کی ایک جگہ دینی پڑتی ہے۔ ہندو دماغ نے رواداری اور باہمی مفاہمتوں کی یہ راہ اختیار کر لی لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ بعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جب رواداری کی جگہ نارواداری ایک فضیلت کا حکم پیدا کر لیتی ہے اور مذہبی معاملات میں بھی گریٹیم (GRESHAM) کے قانون کی طرح کا ایک قانون کام کرتا رہتا ہے۔ جب آریائی اور غیر آریائی مذاہب باہم دگر ملے۔ ایک شائستہ اور دوسرا ناشائستہ، ایک اچھی قسم کا اور دوسرا نکمّا، تو غیر شائستہ اور نکمے اجزا میں قدرتی طور پر یہ میدان پیدا ہو گیا کہ شائستہ اور اچھے اجزا کو دبا کر معطل کر دئے۔

بہر حال قرآن کے تصور الہی کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے کسی طرح کی امتدادی مفاہمت اس بارے میں جلدی نہیں رکھی۔ وہ اپنے توحیدی اور تنزیہی تصور میں سرتاسر بے میل اور بے لچک رہا۔ اس کی یہ مضبوط جگہ کسی طرح بھی نہیں روادارانہ طرز عمل سے روکنا نہیں چاہتی البتہ اعتقادی مفاہمتوں کے قیام و روانہ سے بند کر دیتی ہے۔

خلصاً قرآن نے تصور الہی کی بنیاد انسان کے عالم گیر وجدانی احساس پر رکھی ہے یہ نہیں کیجیے کہ اسے فکر و نظر کی کاوشوں کا ایک ایسا متمہ بنا دیا ہو جسے کسی خاص طبقے کا ذہن ہی حاصل کر سکے، انسان کا عالم گیر وجدانی احساس، کیجیے، یہ ہے کہ کائنات ہستی خود بخود پیدا نہیں ہو گئی پیدا کی گئی ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ ایک صالح ہستی موجود ہو، پس قرآن بھی اس بارے میں عام طور پر جو کچھ بتلاتا ہے، وہ اتنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ مذہبی عقیدے کا معاملہ نہیں ہے۔ انفرادی اور ذاتی تجربہ و احوال کا معاملہ ہے اس لئے وہ اس کا بوجہ جماعت کے افکار پر نہیں ڈالتا ہے۔ اصحاب جہد و طلب کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

لے گریٹیم کے قانون سے مقصود اقتدا یا ت کی یہ اصل ہے کہ اگر کھرے سکوں کے ساتھ کوٹے سکے ملا دیئے جائیں گے تو کھرے سکے کی قیمت باقی نہیں رہے گی۔ یہ فیفسر اس راہکار شنائین فلاسفی جلد اول صفحہ ۱۱۹ طبع ثانی

یخا نہ ایک ہے، لیکن جام الگ الگ ہوئے۔ ہر طالب کے حصّہ میں اس کے ظرف کے مطابق ایک جام آجاتا ہے اور اس کی سرشاری کیفیتیں متباہر دیتا ہے و لشد و رما قال۔

ساقی بہ ہمہ بادہ ز یک خم دہدا تا در مجلس اوستی ہر کس ز شرباے ہست
یہاں یہ امر بھی واضح کر دینا بے محل نہ ہوگا کہ قرآن کی متعدد تصریحات ہیں جنہیں اگر وحدۃ الوجودی تصور کی طرف لے جایا جائے تو بلا تکلف دور تک جاسکتی ہیں مثلاً نحو
الاول والاخر والمظاہر والباطن اور فیما تولوا فثم وجہ اللہ اور و
غن اقرب الیہ من جبل النورید اور کل یوم ہوفی شان یا تمام
اس طرح کی تصریحات جن میں تمام موجودات کا بالآخر اللہ کی طرف رٹنا بیان کیا گیا ہے، توحید
وجودی کے قائل ان تمام آیات سے مسئلہ وحدۃ الوجود پر استدلال کرتے ہیں اور شاہ ولی اللہ
نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر میں مسئلہ وحدۃ الوجود کو ثابت کرنا چاہوں تو قرآن و حدیث کے
تمام نصوص و ظواہر سے اس کا اثبات کر سکتا ہوں۔ لیکن صاف بات جو اس بارے میں معلوم
ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان تمام تصریحات کو ان کے قریبی محال سے دور نہیں لے جانا
چاہیئے۔ اور ان معانی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیئے جو صدر اول کے مخاطبوں نے سمجھنے
باقی رہا، حقیقت کے کشف و عرفان کا وہ مقام جو عرفا و طریق کو پیش آتا ہے تو وہ کسی
طرح بھی قرآن کے تصور الہی کے عقیدے کے خلاف نہیں۔ اس کا تصور ایک جامع
تصور ہے اور ہر توحیدی تصور کی اس میں گنجائش موجود ہے جو افراد خاصہ مقام احسان
نک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ حقیقت کو اس کی پس پردہ جلوہ طریزوں میں بھی دیکھ لیتے
ہیں اور عرفان کا وہ منتہی مرتبہ جو فکر انسانی کی دسترس میں ہے انہیں حاصل ہو جاتا ہے
من یزق لعنید

تو نظر باز نہ ورنہ تغافل نگہ است تو زبان فہم نہ ورنہ خموشی سخن است
سابعاً جس ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ میں یہ تینوں صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ دراصل

بڑھنا اور اسلام کے بنیادی عقائد کے حق یقین کا مرتبہ حاصل کرنا۔ احسان یہ ہے۔

اَنْ تَعْبُدُوْا اللّٰهَ كَاَنَّكَ
تَوَاشَرُکِی اس طرح عبادت کرے گویا اسے اپنے
تَرَاةٌ حَیْرًا لِّمَوَدِّکُمْ تَرَاةٌ
سامنے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا
حَیْرًا لِّمَوَدِّکُمْ (صحیحین)
تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے

پس گویا عرفان حقیقت کے لحاظ سے یہاں تین مرتبے ہوئے پہلا مرتبہ اسلامی دائرہ
کے عام اعتقاد و عمل کا ہے یہ اسلام ہے یعنی جس نے اسلامی عقیدہ کا اقرار کر لیا اور اس کے اعمال
کی زندگی اختیار کر لی وہ اس دائرہ میں آگیا۔ لیکن دائرے میں داخل ہو جانے سے یہ لازم نہیں آجاتا
کہ علم و یقین کے جو مقامات ہیں وہ بھی ہر وارد و داخل کو حاصل ہو گئے۔ پس اب دوسرا مرتبہ نمایاں ہوا
جسے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اسلام ظاہر کا اقرار و عمل تھا۔ ایمان دل و دماغ کا یقین و اذعان
ہے۔ یہ مرتبہ جس نے حاصل کر لیا، وہ عوام سے نکل کر خواص کے ذمہ میں داخل ہو گیا۔ لیکن معاملہ
اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا عرفان حقیقت اور عین الیقینی ایمان کا ایک اور مرتبہ بھی باقی رہ
جاتا ہے۔ اسے احسان سے تعبیر کیا گیا لیکن یہ تمام محض اعتقاد اور یقین پیدا کر لینے کا نہیں ہے
جو ایک گروہ کو بحیثیت گروہ کے حاصل ہو جاسکتا ہے۔ یہ ذاتی تجربہ کا مقام ہے جو یہاں تک
پہنچتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی تجربہ و کشف سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ قطعی اور احکامی عقائد
کو اس میں دخل نہیں۔ بحث و نظر کی اس میں گنجائش نہیں۔ یہ خود کرنے اور پانے کا معاملہ ہے
بتلانے اور سمجھانے کا معاملہ نہیں جو یہاں تک پہنچ گیا۔ وہ اگر کچھ بتلائے گا بھی تو یہی بتلائے گا
کہ میری طرح بن جاؤ پھر جو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ دیکھ لو۔

پرسید یکے عاشقی حسیت
گفتم کہ چمن شوی بدانی!

اسلام نے اس طرح طلب و جہد کی ہر پیاس کے لئے درجہ بدرجہ سیرابی کا سامان کر
دیا۔ عوام کے لئے پہلا مرتبہ کافی ہے۔ خواص کے لئے دوسرا مرتبہ ضروری ہے اور انھیں خواص
کی پیاس بغیر تیسرے جام کے تسکین پانے والی نہیں۔ اس کے تصور الہی اور عقیدے کا

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہدایت

ہدایت کے معنی راہنمائی کرنے، راہ دکھانے اور راہ پر لگا دینے کے ہیں۔ اجمالاً اس کا ذکر اوپر گند چکا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کے مختلف مراتب و اقسام پر نظر ڈالیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور جن میں سے ایک خاص مرتبہ وحی و نبوت کی ہدایت کا ہے۔

تکوین وجود کے مراتب اور العبادۃ اتم ابھی پڑھ چکے ہو کہ خدا کی ربوبیت نے جس طرح مخلوقات کو ان کے مناسب حال جسم و قویٰ دیئے ہیں۔ اسی طرح ان کی ہدایت فطری کا سامان بھی ہٹیا کر دیا ہے فطرت کی یہی ہدایت ہے جو ہر وجود کو زندگی و معیشت کی راہ پر لگاتی اور ضروریات زندگی کی جستجو میں راہنما ہوتی ہے۔ اگر فطرت کی یہ ہدایت موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی زندگی و بقا کا سامان بہم پہنچا سکتی۔ چنانچہ قرآن نے جابجا اس حقیقت پر توجہ دلائی ہے وہ کہتا ہے ہر وجود کے بننے اور درجہ تکمیل تک پہنچنے کے مختلف مراتب ہیں اور ان میں آخری مرتبہ ہدایت کا مرتبہ ہے سورۃ اعلیٰ میں بالترتیب چار مرتبوں کا ذکر کیا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ۖ ثُمَّ عَلَّمَهُ اَلْحَدِي ۚ
وہ پروردگار جس نے ہر چیز پیدا کی پھر اسے درست کیا

قَدْ رَفَعَدْنٰی ۙ (۸۷ : ۲-۳)
پھر ایک اندازہ ٹھہرا دیا پھر اس پر راہ عمل کھول دی۔

یعنی تکوین وجود کے چار مرتبے ہوئے۔ تخلیق، تسویر، تقدیر، ہدایت۔

تخلیق کے معنی پیدا کرنے کے ہیں۔ یہ بات کہ کائنات خلقت اور اس کے ہر وجود کا مواد عدم سے وجود میں آگیا تخلیق ہے۔

تسویر کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز کو جس طرح ہونا چاہیے ٹھیک ٹھیک اسی طرح

فکر انسانی کی طلب و معرفت کی قدرتی منزلیں ہیں اور اگر غور کیا جائے تو اسی ترتیب سے پیش
آتی ہیں۔ سب سے پہلے ربوبیت کا ذکر کیا گیا کیونکہ کائناتِ ہستی میں سب سے زیادہ ظاہر
نمود اسی صفت کی ہے اور ہر وجود کو سب سے زیادہ اسی کی احتیاج ہے۔ ربوبیت کے
بعد رحمت کا ذکر کیا گیا۔ کیونکہ اس کی حقیقت بمقابلہ ربوبیت کے مطالعہ و تفکر کی محتاج تھی
اور ربوبیت کے مشاہدات سے جب نظر آگے بڑھتی ہے، تب رحمت کا جلوہ نمودار ہوتا
ہے پھر رحمت کے بعد عدالت کی صفت جلوہ افروز ہوئی۔ کیونکہ یہ سفر کی آخری منزل ہے
رحمت کے مشاہدات کی منزل سے جب قدم آگے بڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہاں عدالت
کی نمود بھی ہر جگہ موجود ہے اور اس لئے موجود ہے کہ ربوبیت اور رحمت کا تقاضا یہی ہے

تَعْبُدُونَ إِلَّا الْإِلهَ الَّذِي خَلَقَنِي ۚ
 کائنات سیکھدین (۲۳: ۲۶-۲۷) مجھے پیدا کیا اور وہ میری راہنمائی کرے گا۔
 الَّذِي خَلَقَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ یعنی جس فانی نے مجھے جسم و وجود عطا فرمایا ہے۔
 ضروری ہے کہ اس نے میری ہدایت کا بھی سامان کر دیا ہو۔ سورہ شعرا میں یہی بات زیادہ
 وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَلْيُهْدِنِي ۚ
 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَلْيَسْقِنِي ۚ
 فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
 يَشْفِينِي ۚ (۲۷: ۸۰-۸۱)
 جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری ہدایت
 کرے گا اور پھر وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے
 اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا
 بخشتا ہے۔

یعنی جس پروردگار کی پروردگاری نے میری تمام ضروریات زندگی کا سامان پیدا کر دیا ہے
 جو مجھے بھوک کے لئے غذا، پیاس کے لئے پانی اور بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ ممکن ہے
 کہ اس نے مجھے پیدا کر دیا ہو لیکن میری ہدایت کا سامان نہ کیا ہو؟ اگر اس نے مجھے پیدا کیا ہے
 تو یقیناً وہی ہے جو طلب و سعی میں میری راہنمائی بھی کرے۔ سورہ صافات میں یہی مطلب ان
 نظموں میں ادا کیا گیا ہے۔

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي ۚ
 مَسِيحِدِينَ (۳۷: ۹۹)
 میں دہر طرف سے کٹ کر اپنے پروردگار کا رخ
 کرتا ہوں۔ وہ میری ہدایت کرنے والا ہے۔

رَبِّي کے لفظ پر غور کرو۔ وہ میرا رب ہے اور جب وہ رب ہے تو ضروری ہے کہ وہی
 مجھ پر راہ عمل بھی کھول دے۔

ہدایت کے ابتدائی تین مرتبے | پھر ہدایت کے بھی مختلف مراتب ہیں جو ہم حیوانات میں محسوس
 کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ وجدان کی ہدایت کا ہے جو جدان طبعیت حیوانی کا فطری اور اندرونی
 الہام ہے۔ یہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لئے روئے لگتا ہے اور بغیر اس کے کہ

درست اور آراستہ کر دینا۔

تقدیر کے معنی اندازہ ٹھہرا دینے کے ہیں اور اس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے۔
ہدایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر وجود پر اس کی زندگی و معیشت کی راہ کھول دی جائے اور
اس کی تشریح بھی ربوبیت کے سمجھ میں گزر چکی ہے۔
مثلاً مخلوقات میں ایک خاص قسم پرند کی ہے۔
۱۔ یہ بات کہ ان کا مادہ خلقت ظہور میں آگیا، تخلیق ہے۔

۲۔ یہ بات کہ ان کے ظاہری و باطنی قویٰ اس طرح بنا دیئے گئے کہ ٹھیک ٹھیک قوام
و اعتدال کی حالت پیدا ہوگئی، تسویہ ہے۔

۳۔ یہ بات کہ ان کے ظاہری و باطنی قویٰ کے اعمال کے لئے ایک خاص طرح کا اندازہ ٹھہرا دیا گیا ہے
جس سے وہ باہر نہیں جاسکتے، تقدیر ہے مثلاً یہ کہ ہوا میں اڑیں گے چھلیوں کی طرح پانی میں تیریں گے نہیں۔
۴۔ یہ بات کہ ان کے اندر وجدان و حواس کی روشنی پیدا ہوگئی جو انہیں زندگی و بقا کی راہیں دکھاتی
اور سامانِ حیات کے طلب و حصول میں راہنمائی کرتی ہے، ہدایت ہے۔

قرآن کہتا ہے خدا کی ربوبیت کا مقتضایہ یہ تھا کہ جس طرح اس نے ہر وجود کو اس کا جائزہ بتی
عطا فرمایا اور اس کے ظاہری و باطنی قویٰ درست کر دیئے اور اس کے اعمال کے لئے ایک مناسب
عال اندازہ ٹھہرا دیا۔ اسی طرح ہدایت کا بھی سوسمان کر دیا ہے۔

رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا
ثُمَّ هَدَىٰ (۲۰ : ۵۰) دی پھلاں پر راہ عمل کھول دی۔
ہم اپنا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام) اور ان کی قوم کا جو مکالمہ جا بجا نقل کیا ہے اس میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔

وَ اذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ لٰٓئِيْہٖ وَ
قَوْمِہٖ اِنِّیْۤی بَوَّءْتُ عٰہَہٗمَا
اور جب ابراہیم نے اپنے باپ، بر قوم سے کہا تھا
تم جن دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہو مجھے ان سے

مرتبہ حواس کی ہدایت کلہے وجدان کی راہنمائی جب در ماندہ ہو جاتی ہے تو حواس کی دستگیری نمایاں ہوتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے، ماتھ بھرتا ہے، ناک بو بگھتی ہے اور اسی طرح ہم اپنے وجود سے باہر کی تمام محسوس اشیا کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔

لیکن حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد تک ہی کام دے سکتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی تاکہ دیکھتی ہے مگر صرف اسی حالت میں جب کہ دیکھنے کی تمام شرطیں موجود ہوں اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے مثلاً روشنی نہ ہو یا فاصلہ زیادہ ہو، تو ہم آنکھ دیکھتے ہوئے بھی ایک موجود چیز کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ علاوہ بریں حواس کی ہدایت صرف اتنا ہی کر سکتی ہے کہ اشیا کا احساس پیدا کر دے لیکن مجرد احساس کافی نہیں ہے۔ ہمیں استنباط اور استنتاج کی ضرورت ہے، احکام کی ضرورت ہے۔ کلیات کی ضرورت ہے اور یہ کام عقل کی ہدایت کا ہے اور ان تمام حرکات کو جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، ترتیب دیتی ہے اور ان سے احکام و کلیات کا استنباط کرتی ہے۔

ہر مرتبہ ہدایت اپنی تصحیح و تکرانی میں | علاوہ بریں جس طرح وجدان کی تکرانی کے لئے حواس و بالاتر مرتبہ ہدایت کا محتاج ہے | مشاعر کی ضرورت تھی اسی طرح حواس کی تصحیح و تکرانی کے لئے عقل کی ضرورت ہوئی۔ حواس کا ذریعہ ادراک نہ صرف محدود ہی ہے بلکہ بسا اوقات غلطی گمراہی سے بھی محفوظ نہیں۔ ہم دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ایک سیاہ نقطے سے زیادہ حجم نہیں رکھتی حالانکہ وہ ایک عظیم الشان گنبد ہوتا ہے۔ ہم بیماری کی حالت میں شہدایسی میٹھی چیز چکھتے ہیں لیکن بمارا حاسہ ذوق یقین دلاتا ہے کہ مرزا کڑوا ہے۔ ہم تالابی میں ایک لکڑی کا عکس دیکھتے ہیں۔ لکڑی مستقیم ہوتی ہے لیکن عکس میں ٹیڑھی دکھائی دیتی ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی عارضے کی وجہ سے کان بجنے لگتے ہیں اور ہمیں ایسی صدا میں سنائی دیتی ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ اگر مرتبہ حواس سے ایک بلند تر مرتبہ ہدایت کا وجود نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ہم حواس کی در ماندگیوں میں حقیقت کا سرخ پا سکتے۔ لیکن ان تمام حالتوں میں عقل کی ہدایت نمودار ہوتی ہے وہ حواس کی در ماندگیوں میں ہماری راہنمائی کرتی ہے وہ ہمیں بتلاتی

خروج کی کوئی راہ نہ تھی اسے ملی ہوئی ہاں کی چھاتی منہ میں لیتے ہی اسے چوستا اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔
 وجدان کے بعد حواس کی ہدایت کا مرتبہ ہے اور وہ اس سے بلند تر ہے یہ ہیں دیکھنے سننے
 چکھنے، چھونے اور سونگھنے کی قوتیں بخشی ہوئی ہیں اور انہی کے ذریعے ہم خارج کا علم حاصل کرتے ہیں۔
 ہدایت فطرت کے یہ دونوں مرتبے انسان اور حیوان سب کے لئے ہیں لیکن جہاں تک
 انسان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا مرتبہ ہدایت بھی موجود ہے اور وہ عقل کی ہدایت
 ہے۔ فطرت کی یہی ہدایت ہے جس نے انسان کے آگے غیر محدود ترقیات کا دروازہ کھول دیا
 ہے اور اسے کائناتِ ارضی کی تمام مخلوقات کا حاصل و خلاصہ بنوایا ہے۔

وجدان کی ہدایت اس میں سعی و طلب کا دلولہ پیدا کرتی ہے۔ حواس اس کے لئے معلومات
 بہم پہنچاتے ہیں اور عقل نتائج و احکام مرتب کرتی ہے حیوانات کو اس آخری مرتبے کی ضرورت نہ تھی
 اس لئے ان کا قدم وجدان اور حواس سے آگے نہیں بڑھا لیکن انسان میں یہ تینوں مرتبے جمع ہو گئے۔
 جو ہر عقل کیا ہے؛ دراصل اسی قوت کی ایک ترقی یافتہ حالت ہے جس نے حیوانات
 میں وجدان اور حواس کی روشنی پیدا کر دی ہے جس طرح انسان کا جسم، اجسامِ ارضی کی سب سے
 اعلیٰ کڑی ہے۔ اسی طرح اس کی معنوی قوت بھی تمام معنوی قوتوں کا برترین جوہر ہے۔ روحِ حیوانی
 کا وہ جوہر ادراکِ جربیات میں مغنی اور حیوانات کے وجدان و شاعر میں نمایاں تھا انسان کے
 مرتبے میں پہنچ کر درجہ کمال تک پہنچ گیا۔ اور جوہر عقل کے نام سے پکارا گیا۔

ہر مرتبہ ہدایت ایک خاص حد سے آگے راہنمائی نہیں کر سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت فطرت
 کے ان تینوں مرتبوں میں سے ہر مرتبہ اپنی قوت و عمل کا ایک خاص دائرہ رکھتا ہے اس سے
 آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس مرتبہ سے ایک دوسرا بلند تر مرتبہ موجود نہ ہوتا تو ہمارے معنوی قوتیں
 اس حد تک ترقی نہ کر سکتیں جس حد تک فطرت کی راہنمائی سے ترقی کر رہی ہیں۔

وجدان کی ہدایت ہم میں طلب و سعی کا جوش پیدا کرتی ہے اور طلب و جستجو کی راہ
 پر لگاتی ہے لیکن ہمارے وجود سے باہر جو کچھ موجود ہے اس کا ادراک حاصل نہیں کر سکتی۔

اچھا اگر خدا کی رہبریت کے لئے ضروری تھا کہ وہ ہمیں وجدان کے ساتھ حواس بھی دے
کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اگر ضروری تھا کہ حواس کے ساتھ
عقل بھی دے کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو کیا یہ ضروری
نہ تھا کہ عقل کے ساتھ کچھ اور بھی دے کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ
سکتی۔ اور احوال کی درستگی اور انضباط کے لئے کافی نہیں، اگر اس نے وجدان کے ساتھ حواس
بھی دیئے تاکہ وجدان کی لغزشوں میں نگرانی کریں اور اگر حواس کے ساتھ عقل بھی دی تاکہ حواس
کی غلطیوں میں قاضی و حاکم ہو تو کیا ضروری نہ تھا کہ عقل کے ساتھ کچھ اور بھی دیتا تاکہ عقل کی دراندازیوں
میں راہنما اور فیصلہ کن ہوتا۔

قرآن کہتا ہے کہ ضروری تھا اور اسی لئے اللہ کی رہبریت نے انسان کے لئے ایک چوتھے
مرتبہ ہدایت کا بھی سامان کر دیا۔ یہی مرتبہ ہدایت ہے جسے وہ وحی و نبوت کی ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نے جابجا ان مراتب ہدایت کا ذکر کیا ہے اور انہیں رہبریت
الہی کی سب سے بڑی بخشش و مرحمت قرار دیا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ
نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَا سَمِيعًا
بَصِيرًا ۚ إِنَّا هَدَيْنَاهُ
السَّبِيلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۚ
إِمَّا كَفُورًا

ہم نے انسان کو طے جملے نطفے سے پیدا کیا جسے ایک
بعد ایک، مختلف حالتوں میں پلٹتے ہیں۔ پہلے ایسا
بنا دیا کہ سننے والا دیکھنے والا وجود ہو گیا۔ ہم نے اس
پر راہِ عمل کھول دی۔ اب یہ اس کا کام ہے کہ یا شکر
کرے یا کفر کرے یا ناسکرا۔ یعنی یا تو خدا کی دی ہوئی قوتیں
ٹھیک ٹھیک کام میں لے کر اور فلاح و سعادت کی راہ اختیار
کرے یا ان سے کام نہ لے اور گمراہ ہو جائے۔

(۲۰-۲۱-۲۲)

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَ
هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

کیا ہم نے اسے ایک چھوڑ دیا تو آئینیں نہیں دے دی ہیں
دو جہ سے وہ دیکھتا ہے اور زبان اور ہونٹ نہیں دیئے ہیں
(دو گائی کا اندیشہ ہے) اور کیا اس کو ہم نے سعادت و

ہے کہ سراج ایک عظیم الشان کرم ہے اگرچہ ہماری آنکھوں سے ایک نہری تھال سے زیادہ محسوس نہیں کرتی۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ شہد کا مزا ہر حال میں میٹھا ہے۔ اور اگر ہمیں کڑا محسوس ہوا ہے تو اس لئے ہے کہ ہمارے منہ کا مزا بگڑ گیا ہے۔ اسی طرح وہ ہمیں بتلاتی ہے کہ بعض اوقات نکلنے کی بڑھ چلنے سے کان بجھنے لگتے ہیں اور اس حالت میں جو صدا میں سنائی دیتی ہیں وہ خارج کی صدا میں نہیں ہوتیں خود ہمارے ہی دماغ کی گونج ہوتی ہے۔

ہدایت نہایت کا جو مقام تہ | لیکن جس طرح وجدان کے بعد حواس کی ہدایت نمودار ہوئی۔ کیونکہ وجدان کی ہدایت ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس طرح حواس کے بعد عقل کی ہدایت نمودار ہوئی کیونکہ حواس کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی ٹھیک اسی طرح ہم محسوس کرتے ہیں کہ عقل کی ہدایت کے بعد بھی ہدایت کا کوئی مزید مرتبہ ہونا چاہیئے۔ کیونکہ عقل کی ہدایت بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اس کے دائرہ عمل کے بعد بھی ایک دائرہ باقی رہ جاتا ہے۔ عقل کی کار فرمائی جیسی کچھ اور عقلی کچھ بھی ہے محسوسات کے دائرے میں محدود ہے یعنی وہ صرف اسی حد تک کام دے سکتی ہے جس حد تک ہمارے حواس خمسہ معلومات بہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن محسوسات کی ہر حد سے آگے کیا ہے؟ اس پر دے کے چھپے کیا ہے جس کے آگے ہماری چشم حواس نہیں بڑھ سکتی۔ یہاں پہنچ کر عقل یک قلم درما ندہ ہو جاتی ہے اس کی ہدایت ہمیں کوئی روشنی نہیں دے سکتی۔

علاوہ بریں جہاں تک انسان کی عملی زندگی کا تعلق ہے عقل کی ہدایت نہ تو ہر حال میں کافی ہے نہ ہر حال میں مؤثر۔ نفس انسانی طرح طرح کی خواہشوں اور جذروں سے کچھ اس طرح متھوڑا واقع ہوا ہے کہ جب کبھی عقل اور جذبات میں کشمکش ہوتی ہے تو اکثر حالتوں میں فتح جذبات ہی کے لئے ہوتی ہے لہذا اوقات عقل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ فلاں فعل بُضر اور مہلک ہے لیکن جذبات ہمیں ترغیب دیتے ہیں اور ہم اس کے اثر کا ب سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ عقل کی بڑی سے بڑی دلیل بھی ہمیں ایسا نہیں بنا دے سکتی کہ غصے کی حالت میں بے قابو نہ ہو جائیں اور بھوک کی حالت میں سُفر غذا کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔

الْهُدَىٰ ۖ وَآمُرُكَ أَنْ تَسْلِمَ
 لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۷۱:۶)
 وَلَنْ تُضِلَّنِي عَنْكَ الْيَهُودُ
 وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ
 مِلَّتَهُ ۖ قُلْ إِنْ هُدَىٰ
 اللَّهُ فَمَا لِهَدَىٰ ۖ
 بے اور ہم سب کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمام
 جہانوں کے پروردگار کے آگے سرِ عیودیت جھکا دیں اور
 زیادہ رکھیں یہودی قوم سے خوش ہونے والے نہیں،
 جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو اور یہی حال
 نصاریٰ کا ہے راہے پیغمبرِ تم ان سے کہہ دو اللہ کی
 ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو الہدائی ہے یعنی

ہدایت کی حقیقی اور عالم گیر راہ

(۷۰:۱۷)

یہ "الْهُدَىٰ" یعنی ہدایت کی ایک ہی اور حقیقی راہ کو نسی ہے، قرآن کہتا ہے وحی الہی
 کی عالمگیر ہدایت ہے جو اول دن سے دنیا میں موجود ہے اور بلا تفریق و امتیاز تمام نوع انسانی
 کے لئے ہے وہ کہتا ہے جس طرح خدا نے وجدان، احساس اور عقل کی ہدایت میں نہ تو نسل و
 قوم کا امتیاز نہ زمان و مکاں کا ساسی طرح اس کی ہدایت وحی بھی ہر طرح کے تفرق و امتیاز
 سے پاک ہے وہ سب کے لئے ہے اور سب کو دی گئی ہے اور اس ایک ہدایت کے سوا
 اور جتنی ہدایتیں بھی انسانوں نے سمجھ رکھی ہیں سب انسانی بناوٹ کی راہیں ہیں۔ خدا کی مٹھرائی
 ہوئی راہ صرف یہی ایک راہ ہے۔

اسی لئے وہ ہدایت کی ان تمام صورتوں سے یک ظلم انکار کرتا ہے جو اس اصل سے منحرف
 ہو کر طرح طرح کی مذہبی گروہ بندیوں اور متخالف ٹولیوں میں بٹ گئی ہیں اور سعادت و نجات
 کی عالمگیر حقیقت خاص خاص گروہوں اور حلقوں کی میراث بنالی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی
 بناوٹ کی یہ الگ الگ راہیں ہدایت کی راہ نہیں ہو سکتیں۔ ہدایت کی راہ تو وہی عالمگیر
 ہدایت کی راہ ہے ساسی عالم گیر ہدایت وحی کو وہ "الدِّین" کے نام سے پکارتا ہے یعنی
 نوع انسانی کے لئے حقیقی دین اور اسی کا نام اس زبان میں "الْإِسْلَام" ہے۔

(۱۰-۸۱۹۰)

شعادت کی صفوں میں نہیں دکھادیں؟

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

(۹:۳۲) (یعنی خدا کی دی ہوئی قومیں ٹھیک طریقہ پر کام میں لاتی ہیں)

ان آیات اور ان کے ہم معنی آیات میں جو اس اور شاعر اور عقل و فکر کی ہدایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن وہ تمام مقامات جہاں انسان کی روحانی سعادت و شجاعت کا ذکر کیا گیا ہے وحی و نبوت کی ہدایت سے متعلق ہیں۔ مثلاً

رَبَّنَا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا

لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ (۱۲۱:۱۳)

وَأَنَّا شَرُّوْهُمْ فَلْيُزِيلْنَاهُ إِنَّا تَابِعُوْهُ

الْعَلَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ (۱۲۱:۱۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا

لَقَدْ يَنْصُرُنَا اللَّهُ وَاتَّبَعُوا

لَكُمْ الْمُسْلِمِينَ (۲۹:۴۷)

ہے کہ ہم میں ان پر اپنی راہیں کھول دیں اور بلاشبہ

اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو نیک عمل ہیں۔

الْهُدَىٰ

چنانچہ اس سلسلہ میں وہ اللہ کی ایک خاص ہدایت کا ذکر کرتا ہے۔ اور "الْهُدَىٰ" کے نام سے پکارتا ہے یعنی الف لام تعریف کے ساتھ۔

قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ

اچھے مغیران سے کہہ دو۔ یقیناً اللہ کی ہدایت "الْهُدَىٰ"

نہ یاد رہے کہ عربی میں قلب اور فراء کے معنی محض اس معنی کے ہی نہیں جیسے اردو میں دل کہتے ہیں بلکہ اس کا اطلاق عقل و فکر پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں مسیح و یسوع وغیرہ کے ساتھ قلب اور فراء کہا گیا ہے اس سے مقصود جو پر عقل ہے۔

سے نفرت کرنے لگا اور ہر زبردست زیر دست کے حقوق پامل کرنے لگا جب یہ صورت حال پیدا ہوئی تو ضرور ہوا کہ نوح انسانی کی ہدایت اور عقل و صداقت کے قیام کے لئے وحی الہی کی روشنی نمودار ہو چنانچہ یہ روشنی نمودار ہوئی اور خدا کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ وہ ان تمام رہنماؤں کو جن کے ذریعے اس ہدایت کا سلسلہ قائم ہوا۔ رسول کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی سچائی کا پیغام پہنچانے والے تھے اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والے کے ہیں۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً
وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ
لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
(۱۹: ۱)

اور ابتداء میں تمام انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا اگر
الگ گروہوں میں متفرق نہ تھے پھر ایسا ہوا کہ وہ
باہم مختلف ہو گئے اور اس بارے میں تمہارے پروردگار
نے پہلے سے فیصلہ نہ کر دیا ہوتا (یعنی یہ کہ انسانوں میں اختلاف
ہوگا اور مختلف راہیں لوگ اختیار کریں گے) تو جن باتوں میں
لوگ اختلاف کرتے تھے انکار ہیں دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ
مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُبَيِّنَ
بَيْنَ النَّاسِ فَمَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ ط (۲۱۳: ۲)

ابتداء میں تمام انسان ایک ہی گروہ تھے پھر ان
میں اختلاف پیدا ہوا (پس اللہ کے بعد بھیجے) نبیوں کو مبعوث کیا
وہ نیک علی کے نتائج کی ہدایت دیتے اور بد علی کے نتائج
سے متنبہ کرتے نیز ان کے ساتھ کتاب (یعنی وحی الہی سے
کھس جانے والی تعلیم نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ
اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو۔

عموم ہدایت | یہ ہدایت کسی خاص ملک و قوم یا عہد کے لئے مخصوص نہ تھی بلکہ تمام نوح انسانی کے
لئے تھی چنانچہ ہر زمانے اور ہر ملک میں یکساں طور پر اس کا ظہور ہوا۔ قرآن کہتا ہے دنیا کا کوئی
گوشہ نہیں جہاں نسل انسانی آباد ہوئی ہو اور خدا کا کوئی رسول مبعوث نہ ہوا ہو۔

وَرَأَى مِنْ أُمَمٍ إِلَّا
أَلَا كَثُرَتْ قَوْمٌ دُنْيَا كِیسی نہیں جس میں بد علیوں کے نتائج

وحدت دین کی اصل عظیم اور قرآن حکیم

یہ اصل عظیم قرآن کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد ہے وہ جو کچھ بھی بتانا چاہتا ہے تمام تر اسی اصل پر مبنی ہے۔ اگر اس اصل سے قطع نظر کر لی جائے تو اس کا تمام کارخانہ دعوت درہم برہم ہو جائے لیکن تاریخ عالم کے عجائب و تصرفات میں سے یہ واقعہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس درجہ قرآن نے اس اصل پر زور دیا تھا اتنا ہی زیادہ دنیا کی نگاہوں نے اس سے اعراض کیا۔ جتنی کہ کہا جاسکتا ہے آج قرآن کی کوئی بھی بات دنیا کی نظروں سے اس درجہ پوشیدہ نہیں ہے جس قدر کہ یہ اصل عظیم۔ اگر ایک شخص ہر طرح کے خارجی اثرات سے خالی الذہن ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے اور اس کے صفحات میں جا بسا اس اصل عظیم کے قطعی اور واضح علامات پڑھے اور ہر دنیا کی طرف نظر اٹھائے جو قرآن کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں سمجھتی کہ بہت سی غریبی گروہ بندیوں کی طرح وہ بھی ایک غریبی گروہ بندی ہے تو یقیناً وہ بھی حیران ہو کر پکار اٹھے گا یا تو اس کی نگاہیں اسے دھوکے دے رہی ہیں یا دنیا ہمیشہ آنکھیں کھولے بغیر ہی اپنے فیصلے صادر کر دیا کرتی ہے۔

دن کی حقیقت اور قرآن کی تصریحات | اس حقیقت کی توضیح کے لئے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی جائے کہ جہاں تک وحی و نبوت کا یعنی دین کا تعلق ہے قرآن کی دعوت کیا ہے اور کس راہ کی طرف روح انسانی کو لے جانا چاہتی ہے۔

جمعیت بشری کی ابتدائی وحدت | اس باب میں قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ پھر اختلاف اور ہدایت وحی کا ظہور | حسب ذیل ہے۔ وہ کہتا ہے ابتدا میں انسانی جمعیت کا

یہ حال تھا کہ لوگ قدرتی زندگی بسر کرتے تھے اور ان میں نہ تو کسی طرح کا باہمی اختلاف تھا نہ کسی طرح کی مخالفت، سب کی زندگی ایک ہی طرح کی تھی اور سب اپنی قدرتی یگانگت پر قانع تھے پھر ایسا ہوا کہ فعل انسانی کی کثرت اور ضروریات معیشت کی وسعت سے طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے اور اختلافات نے تفرقہ و انقطاع اور ظلم و فساد کی صورت اختیار کر لی۔ ہر گروہ دوسرے گروہ

کا ذکر قرآن میں کیا کیا ہے۔ بعض کا نہیں کیا گیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِّنْهُم
مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (۸: ۷۸)

اور اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول مبعوث کئے
ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہمیں سنائے گئے ہیں
میں جنکے حالات ہمیں سنائے (یعنی قرآن میں) انکا ذکر نہیں کیا گیا۔

بے شمار قومیں اور بے شمار رسول | قوم نوح اور عاد و ثمود کے بعد کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں اور ان پر
کتنے ہی رسول مبعوث ہو چکے ہیں جن کا ٹھیک ٹھیک حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا
يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِيقًا آيَدٍ يُهْمُ
فِي أَنْوَاعِهِمْ (۹: ۱۲)

تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں کہ تم تک ان کی خبر نہیں پہنچی
قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور وہ قومیں جو ان کے بعد
ہوئیں جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے
ان سب میں ان کے پیغمبر سچائی کی روشنیوں کے ساتھ
مبعوث ہوئے مگر انہوں نے جہلی اور کفری سے ان کی تعلیم انہی
پر ٹوٹا دی اور کان دھرنے سے انکار کر دیا۔

ہدایت ہمیشہ ایک ہی رہی اور وہ ایمان | حضرت الہی کی راہ کائنات ہستی کے ہر گوشے میں
اور عمل صالح کی دعوت کے سوا کچھ نہ تھی | ایک ہی ہے وہ نہ تو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ
باہم وگرمختلف۔ پس ضروری تھا کہ یہ ہدایت بھی اول دن سے ایک ہی ہوتی اور ایک ہی طرح
پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے خدا کے جتنے پیغمبر ہوئے ہیں خواہ وہ کسی زمانے
اور کسی گوشے میں ہوئے ہوں سب کی راہ ایک ہی تھی اور سب خدا کے ایک ہی عالمگیر قانون سعادت
کی تعلیم دینے آئے تھے۔ یہ عالمگیر قانون سعادت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا قانون ہے
یعنی ایک پروردگارِ عالم کی پرستش کرنی اور نیک عمل کی زندگی بسر کرنی، اس کے علاوہ اس کے
خلاف جو کچھ بھی دین کے نام سے کہا جاتا ہے، دینِ حقیقی کی تعلیم نہیں ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
رَّسُولًا يَدْعُو إِلَى تَقْوَى اللَّهِ وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۱۰: ۱۰۷)

اور بلاشبہ ہم نے دنیا کی ہر قوم میں ایک پیغمبر مبعوث کیا جس

- خَلَا فِيهَا كَذِبٌ (۲۵: ۳۵) سے جنت کرنے والا (خدا کا کوئی رسول) نہ گواہ ہو۔
- إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ لِّكُلِّ قَوْمٍ (۲۵: ۳۵) دے پیغمبر جو خبر تمام کے سوا اور کیا ہو کہ (برہمنوں کے
- حَادِدٌ (۲۵: ۳۵) نتائج سے متنبہ کرے خواہے ہوا اور دنیا میں ہر قوم
- وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ (۲۵: ۳۵) کے لئے ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے اور ہر قوم کے
- رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (۲۵: ۳۵) لئے ایک رسول ہے پس جب رسول ظاہر ہوتا ہے تو
- وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۲۵: ۳۵) تمام باتوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
- نسل انسانی کے ابتدائی وہ کہتا ہے، نسل انسانی کے ابتدائی عہدوں میں کتنے ہی پیغمبر گزرے
- عہد و خدا کے رسول ہیں جو یکے بعد دیگرے مبعوث ہوئے اور قوموں کو پیغام حق پہنچایا۔
- وَكَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ (۲۵: ۳۵) اور کتنے ہی نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں یعنی ابتدائی
- فِي الْأَوَّلِينَ (۲۵: ۳۵) عہد کی قوموں میں مبعوث کئے۔
- عَدِلَ إِلَهِیْ وَأَوْفَىٰ رُسُلُہٗ اُوہ کہتا ہے یہ بات عدلِ الہی کے خلاف ہے کہ ایک گروہ اپنے اعمالِ بد
- کے لئے جو ابدہ ٹھہرایا جائے حالانکہ اس کی ہدایت کے لئے کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہو۔
- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ (۲۵: ۳۵) اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جب تک ہم ایک پیغمبر مبعوث
- حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (۲۵: ۳۵) کر کے راہ ہدایت دکھادیں اس وقت تک پاداش
- عَلْمٌ مِّنْ عَذَابٍ دِينَ وَالْهِنِ (۲۵: ۳۵) عمل میں عذاب دینے والے نہیں۔
- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ (۲۵: ۳۵) اور یا در کھو تمہارے پروردگار کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی
- الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَتَّبِعَهَا (۲۵: ۳۵) انسان کی بستیوں کو پاداشِ عمل میں، ہلاک نہیں کرتا جب
- رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهَا آيَاتِنَا (۲۵: ۳۵) تک کہ ان میں ایک پیغمبر مبعوث نہ کرے اور وہ خدا کی
- وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ الْأَوَّلِ (۲۵: ۳۵) آیتیں پڑھ کر نہ سنا دے اور ہم بھی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں
- أَهْلَهَا ظَالِمُونَ (۲۵: ۳۵) مگر اسی حالت میں کہ ان کے باشندوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کر لیا۔
- بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا بعض کا نہیں کیا گیا | خدا کے ان رسولوں اور دین الہی کے داعیوں میں سے بعض

یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو۔ ایسی حالت میں تباہ وہ رشتہ کو نسا رشتہ ہے جو اتنے اختلافات رکھنے پر بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے اور انسانیت کا بچھڑا ہوا ٹکڑا نہ پھراز سر نو آباد ہو جائے، وہ کہتا ہے، صرف ایک ہی رشتہ باقی رہ گیا ہے اور وہ خدا پرستی کا مقدس رشتہ ہے۔ تم کہتے ہی الگ الگ ہو گئے ہو لیکن تمہارے خدا الگ الگ نہیں ہو جاسکتے تم سب ایک ہی پروردگار کے بندے ہو۔ تم سب کی بندگی و نیاز کے لئے ایک ہی معبود کی چوٹ ہے، تم بے شمار اختلاف رکھنے پر بھی ایک ہی رشتہ عبودیت میں جکڑے ہوئے ہو۔ تمہاری کوئی نسل ہو، تمہارا کوئی وطن ہو، تمہاری کوئی قومیت ہو۔ تم کسی درجے میں اور کسی حلقے کے انسان ہو۔ لیکن جب ایک ہی پروردگار کے آگے سر نیاز بھکاؤ کے تو یہ آسمانی رشتہ تمہارے تمام ارضی اختلافات مٹا دے گا۔ تم سب کے بچھڑے ہوئے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ تم محسوس کرو گے کہ دنیا تمہارا وطن ہے تمام نسل انسانی تمہارا گھرانہ اور تم سب ایک ہی رب العالمین کی عیال ہو۔

چنانچہ وہ کہتا ہے، خدا کے جتنے رسول بھی ہوئے سب کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر یعنی بنی نوع انسانی کے ایک ہی عالمگیرین پر قائم رہو اور اسی راہ میں ایک دوسرے سے الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ	اور (دیکھو) اس نے تمہارے لئے دین کی وہی راہ قرار دی
بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ	جس کی وصیت نوح کی گئی تھی اور جس پر چنے کا حکم
دَمًا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ	ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا ان کی تعلیم یہی تھی کہ
وَعِيسَىٰ أَنْ اتَّقُوا الدِّينَ وَلَا	”الدین“ (یعنی خدا کا ایک ہی دین) قائم رکھو اور اس
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (۲۷: ۱۳)	راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

قرآن کی تحدید کا اس حقیقت کے خلاف کوئی اسی بنا پر وہ بطور ایک دلیل کے اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہی تعلیم اور روایت نہیں پیش کی جاسکتی ہے کہ اگر تمہیں میری تعلیم کی سچائی سے انکار ہے تو کسی مذہب کی الہامی کتاب سے بھی ثابت کر رکھاؤ کہ دین حقیقی کی راہ اس کے سوا کچھ اور بھی

رَسُولًا أَنْ أَعْبُدَ وَاللَّهُ
فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (۳۶: ۱۷)
فَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْنَا فَتَلَوْنَهُ لِأَهْلِ
الْأَنْبِيَاءِ الْمِيْسَةِ لِكُلِّ آلَةٍ
إِلَّا آتَانَا فَلْيُعْبَادُونِ (۲۵: ۲۱)

کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی
مرکش اور شریر قوتوں کے اغوا سے اجتناب کرو۔
اور اسے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول دنیا میں
نہیں بھیجا مگر اس وحی کے ساتھ کہ میرے سوا کوئی
معبود نہیں۔ پس میری ہی عبادت کرو۔

سب نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور
تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم دی

وہ کہتا ہے، دنیا میں کوئی بانی مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے
جس نے ایک ہی دین پر اکٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف
سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو۔ سب کی تعلیم یہی تھی کہ خدا کا دین بچڑے ہوئے انسانوں کو جمع کر دینے کے
لئے ہے، الگ الگ کر دینے کے لئے نہیں ہے، پس ایک پروردگار عالم کی بندگی و نیاز میں سب متحد
ہو جاؤ اور تفرقہ و مخالفت کی جگہ باہمی محبت و یک جہتی کی راہ اختیار کرو۔

وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ (۵۲: ۲۲)

اور دیکھو یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے
اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس میری عبودیت و نیاز
کا راہ میں تم سب ایک ہو جاؤ اور نافرمانی سے بچو۔

وہ کہتا ہے، خدا نے تمہیں ایک ہی جامعہ انسانیت دیا تھا لیکن تم نے طرح طرح کے حصوں اور نام
اختیار کر لئے اور شتہ انسانیت کی وحدت سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ تمہاری نہیں بہت سی ہیں۔
اس لئے تم نسل کے نام پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہو، تمہارے وطن بہت سے بن گئے ہیں
اس لئے اختلاف و وطن کے نام پر ایک دوسرے سے ٹڑ رہے ہو۔ تمہاری قومیں بے شمار ہیں اس
لئے ہر قوم دوسری قوم سے دوست و گریبان ہو رہی ہے۔ تمہارے رنگ یکساں نہیں اور یہ بھی باہمی
نفرت و عناد کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے، تمہاری برائیاں مختلف ہیں اور یہ بھی ایک دوسرے
سے جدا رہنے کی بہت بڑی محبت بن گئی ہے۔ پھر ان کے علاوہ امیر و فقیر، نوکر و آقا، وضع و
شریف، ضعیف و قوی، ادنیٰ و اعلیٰ بے شمار اختلاف پیدا کر لئے گئے ہیں اور سب کا مشا

کر رہی ہے کیونکہ اگر مختلف وقتوں، مختلف گوشوں، مختلف قوموں، مختلف ناموں، مختلف پیرایوں اور مختلف زبانوں سے کوئی بات کہی گئی ہو۔ اور باوجود ان تمام اختلافات کے بات ہمیشہ ایک ہی ہو اور ایک ہی مقصد پر نمودار ہوتی ہو، تو قدرتی طور پر ہمیں ماننا چاہیے گا کہ ایسی بات اصلیت سے خالی نہیں ہو سکتی۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ ۚ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ (۲: ۲۰)
وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيسُو هَدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ (۵: ۴۷)

(اے پیغمبر! اللہ نے تم پر یہ کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اسی طرح لوگوں کی ہدایت کے لئے اس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی اور ہم نے عیسےؑ کو انجیل عطا کی۔ اس میں ان کے لئے ہدایت اور روشنی ہے اور اس سے پہلے جو تورات نازل ہو چکی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بیان و موعظت کا ایک بڑا موضوع پچھلے عہدوں کی ہدایتوں اور رسالتوں کا تذکرہ ہے۔ وہ ان کی یکسانی ہم آہنگی اور وحدتِ تعلیم سے مذہبی صداقت کے تمام مقاصد پر استشہاد کرتا ہے۔

”الدین اور الشریعہ“

ادیان اور اختلاف | اچھا اگر تمام نوعِ انسانی کے لئے دین ایک ہی ہے اور تمام بائبل مذہب نے ایک ہی اصل و قانون کی تعلیم دی ہے، تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں ہوا، کیوں تمام میں ایک ہی طرح کے احکام، ایک ہی طرح کے اعمال، ایک ہی طرح کے رسوم و ظواہر نہ ہوئے کسی مذہب میں عبادت کی ایک خاص شکل اختیار کی گئی ہے کسی میں دوسری، کسی مذہب کے ماننے

ہو سکتی ہے۔ تم جس مذہب کی بھی حقیقی تعلیم دیکھو گے اصل دنیا دیہی ملے گی۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ (اے پیغمبر! ان سے کہہ دو اگر تمہیں میری تعلیم سے انکار ہے
هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعٰی وَ (تم اپنی دلیل پیش کرو، یہ تعلیم موجود ہے جس پر میری کتاب مبنی
ذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِیٰ یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح وہ تمام تعلیمیں موجود ہیں
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا جو مجھ سے پہلے قوموں کو دی گئیں وہم ثابت کر دکھائو
لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ اَلْحَقَّ فَہُمْ کسی نے بھی میری تعلیم کے خلاف تعلیم دی ہو اصل یہ ہے کہ
مُعْرِضُوْنَ ۚ وَمَا ان سکرین حق) میں اکثر آدمی ایسے ہیں جنہیں سرے سے
اُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ابرحق کی خبر ہی نہیں اور اس لئے حقیقت کی طرف سے
مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا وُجِی گون موڑے ہوئے ہیں اے پیغمبر یقین کرنا ہم نے تجھ
اَلْیَسْرِ اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا جسے اس بات
اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِہٗ کے سوا کوئی دوسری بات بتلائی گئی ہو کہ میرے سوا کوئی
معبود نہیں۔ پس میری ہی عبادت کرو۔

(۲۴: ۲۵-۲۵)

اتنا ہی نہیں بلکہ وہ کہتا ہے۔ علم و بصیرت کے کسی قول اور روایت سے تم ثابت کر دکھاؤ کہ جو کچھ میں بتلا رہا ہوں، یہی تمام کچھ دعوتوں کی تعلیم نہیں رہی۔

اٰتُوْنِیْ بِکِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ ہٰذَا اُرِّمَ پنے انکار میں سچے ہونے ثبوت میں کوئی کتاب پیش کرو
اَوْ اٰثَرَةٍ مِّنْ عَلَیْمٍ اَنْ جو اب سے پہلے نازل ہوئی ہو یا دکم از کم علم و بصیرت کی
کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۲۶: ۲۶) کوئی کچھ روایت ہی لا دکھاؤ جو تمہارے پاس موجود ہو

تمام مقدس کتابوں کی باہم دگر تصدیق | اسی بنا پر وہ تمام مذاہب عالم کی باہم دگر تصدیق کو بھی بطور
بجز اس سے قرآن کا استدلال | ایک دلیل کے پیش کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے ان میں سے
ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی ہے۔ جھٹلاتی نہیں اور جب ہر تعلیم دوسری تعلیم کی تصدیق کرتی
ہے تو اس سے معلوم ہوا، ان تمام تعلیمات کے اندر کوئی ایک ہی ثابت و قائم حقیقت ضرور کام

اسی کے مطابق شرع و سنہاج کی صورت بھی اختیار کی گئی جس عہد اور جس ملک میں جو صورت اختیار کی گئی وہی اس کے لئے مزدوں تھی اس لئے ہر صورت اپنی جگہ بہتر اور حق ہے اور یہ اختلاف اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، جتنی اہمیت نوع بشری کے تمام معاشرتی اور طبعی اخلاعات کو دی جا سکتی ہے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ
نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَاكَرُ خِلَافٌ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ
إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى
مُسْتَقِيمٍ (۲۲ : ۷۷)

(اے پیغمبر ہم نے ہر گروہ کے لئے عبادت کا ایک خاص طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس راہ پر وہ چلتا ہے پس لوگوں کو چاہیئے اس معاملے میں تم سے جھگڑانہ کریں۔ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دو یقیناً تم ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن ہو۔

تحويل قبلہ کا معاملہ اور جب تحويل قبلہ کا معاملہ پیش آیا۔ یعنی پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) بیت المقدس قرآن کا اعلان حقیقت کی جگہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہ بات یہودیوں اور عیسائیوں پر بہت شاق گزری۔ ان کے نزدیک مذہب کا تمام دار و مدار اسی طرح کی ظاہری اور فروعی باتوں پر تھا اور ان ہی کو وہ حق و باطل کا معیار سمجھتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن نے اس معاملہ کو بالکل دوسری ہی نظر سے دیکھا ہے وہ کہتا ہے، تم اس طرح کی باتوں کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہو۔ یہ نہ تو حق و باطل کا معیار ہے نہ مذہب کی اصل و حقیقت میں انہیں کوئی دخل ہے۔ ہر مذہب نے اپنے اپنے حالات و مقتضیات کے مطابق کوئی ایک طریقہ عبادت کا اختیار کر لیا تھا اور اس پر لوگ کاربند ہو گئے۔ مقصود اصلی سب کا ایک ہی ہے اور وہ خدا پرستی اور نیک عملی ہے پس جو شخص سچائی کا طلب گار ہے اسے چاہیئے کہ اصل مقصود پر نظر رکھے اور اسی کے لحاظ سے ہر بات کو جانچنے پر کھے۔ ان باتوں کو حق و باطل کا معیار نہ بنالے۔

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُودٍ يُدْعَىٰ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

اور دیکھو ہر گروہ کے لئے کوئی نہ کوئی سمت ہے جس کی طرف عبادت کرتے ہوئے وہ اپنا منکر لکھتا ہے

دے ایک طرف منہ کر کے جلوت کرتے ہیں۔ کسی مذہب کے ماننے والے دوسری طرف کسی
 کے ہاں احکام و قوانین ایک خاص طرح کی نوعیت کے ہیں کسی کے ہاں دوسری طرح کے۔
 اختلاف دین میں نہیں ہوا، شرع قرآن کہتا ہے، مذہب کا اختلاف دو طرح کا ہے ایک اختلاف
 منہاج میں ہوا اور یہ ناگزیر تھا۔ تو وہ ہے جو پیروان مذہب نے مذہب کی حقیقی تعلیم سے منحرف
 ہو کر پیدا کر لیا ہے یہ اختلاف مذہب کا اختلاف نہیں ہے۔ پیروان مذہب کی گمراہی کا نتیجہ
 ہے۔ دوسرا اختلاف وہ ہے جو فی الحقیقت مذہب کے احکام و اعمال میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً
 ایک مذہب میں عبادت کی کوئی خاص شکل اختیار کی گئی ہے دوسرے میں کوئی دوسری شکل، تو یہ
 اختلاف اصل و حقیقت کا اختلاف نہیں ہے محض فروع و ظواہر کا اختلاف ہے اور ضروری تھا کہ ظہور آتا۔
 وہ کہتا ہے۔ مذہب کی تعلیم دو قسم کی باتوں سے مرکب ہے ایک قسم تو وہ ہے جو ان کی روح و
 حقیقت ہے۔ دوسری وہ ہے جن سے ان کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے۔ پہلی چیز اصل
 ہے دوسری فرع ہے۔ پہلی چیز کو وہ "دین" سے تعبیر کرتا ہے دوسری کو "شرع" اور "نسک" سے
 اور اس کے لئے "منہاج" کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ "شرح اور منہاج" کے معنی راہ کے ہیں
 اور "نسک" سے مقصود عبادت کا طور طریقہ ہے۔ پھر اصطلاح میں "شرع" قانون مذہب کو
 کہنے لگے اور "نسک" عبادت کو، وہ کہتا ہے، مذہب میں جس قدر بھی اختلاف ہے ان کا اصلی
 اختلاف ہے وہ دین کا اختلاف نہیں محض شرع و منہاج کا اختلاف ہے یعنی اصل کا نہیں فرع
 کا ہے حقیقت کا نہیں ظواہر کا۔ روح کا نہیں ہے صورت کا ہے اور ضروری تھا کہ یہ اختلاف ظہور میں
 آتا۔ مذہب کا مقصود انسانی جمعیت کی سعادت و اصلاح ہے لیکن انسانی جمعیت کے احوال و
 ظروف ہر عہد اور ہر ملک میں یکساں نہیں رہے اور نہ یکساں رہ سکتے تھے، کسی زمانے کی معاشرتی
 اور ذہنی استعداد ایک خاص طرح کی نوعیت رکھتی تھی۔ کسی زمانے میں ایک خاص طرح کی کسی
 ملک کے حالات ایک خاص طرح کی معیشت چاہتے تھے۔ کسی دوسرے ملک کے حالات دوسری
 طرح کی۔ پس جب مذہب کا ظہور جیسے زمانے میں اور جیسی استعداد و طبیعت کے لوگوں میں ہوا

اَلْبُلْسُكُ وَالْفُتُوْرُ وَحَيِّنَ الْبَاسِ
ہر حال میں ثابت قدم رہتا ہے دسویا دکھو ایسے
اُولَئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا و
ہی لوگ ہیں (جو اپنی دینداری میں سچے ہیں) اور
اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (۱۷: ۱۷۷)
یہی ہیں جو برائیوں سے بچنے والے ہیں۔

جس کتاب میں تیرہ سو برس سے یہ آیت موجود ہے، اگر دنیا اس کی دعوت کا مقصد
اصلی نہیں سمجھ سکتی، تو پھر کون سی بات ہے۔ جسے دنیا سمجھ سکتی ہے۔

خدا کی حکمت اسی کی مقتضی ہوئی | سورہ مائدہ میں ہم دیکھتے ہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ
کہ اختلاف شرائع ظہور میں آئے | مختلف دعوتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ذکر حضرت موسیٰ اور تورات
سے شروع ہوتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُّبُوْرٌ پھر حضرت مسیح کے ظہور
کا ذکر کیا جاتا ہے ثُمَّ تَقِيْنَا عَلٰى اَثَرِهِمْ بَعِيْثِيْ اِبْنِ مَرْيَمَ حضرت مسیح کے بعد
پیغمبر اسلام کا ظہور ہوا وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
پھر ان مختلف دعوتوں کے ذکر کے بعد وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے (یعنی ہر دعوت
شِرْعَةً وَّ مِنْهَا جَاہِدْ
کے پیوندوں کے لئے) ایک خاص شریعت اور راہ
وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ
ظہور دی۔ اگر اللہ چاہتا تو شریعتوں کا کوئی اختلاف
اُمَّةً وَّاحِدَةً
نہ ہوتا، تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ لیکن یہ
وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
اختلاف اس لئے ہوا کہ ہر وقت اور ہر حالت میں
فِيْ مَا اَنْتُمْ
تہیں جو احکام دیتے گئے ہیں ان میں تمہاری آزمائش
فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
کے میں (اس اختلاف کے پیچھے نہ پڑو) تم لوگوں میں
(۲۸: ۵)
ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔

پیر جان مذاہب نے دین کی وحدت بھلا دی | اس آیت پر سرسری نظر ڈال کر آگے نہ بڑھ جاؤ بلکہ
اور شرع کے اختلاف کو بناء نزاع بنا لیا | اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو قرآن کا جب

اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اِيَّا تِ
 بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ
 اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
 پس اس معاملہ کو اس قدر طول نہ دینی کی راہ میں
 ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو کہ
 اصل کام ہی ہے تم کسی جگہ بھی ہو۔ اللہ تم سب کو ہا
 لے گا یقیناً اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔
 (۱۲۸ : ۲)

قرآن کے نزدیک دین کے اعتقاد و پھر اسی صورت میں آگے چل کر صاف صاف نفلوں میں فاضل
 عمل کی اصلی باتیں کیا کب ہیں | کر دیا ہے کہ اصل دین کیا ہے؟ اور کن باتوں سے ایک
 انسان دین کی سعادت و فلاح حاصل کر سکتا ہے وہ کتنا ہے، دین معنی اس طرح کی باتوں میں
 نہیں دھرا ہے کہ ایک شخص نے عبادت کے وقت پچھم کی طرف منہ کر لیا یا پورب کی طرف اہل
 دین تو یہ ہے کہ دیکھا جائے، خواہ پستی اور نیک عملی کے لحاظ سے ایک انسان کا کیا حال ہے
 پھر تفصیل کے ساتھ بتواتر ہے کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی باتیں کیا کیا ہیں۔

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوْفَاَوْ جَوْهَكُمُ
 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ وَامْسَكَتَ اِلِكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّنَّ ؕ وَاٰتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰى
 وَالْمَسْكِيْنَ وَاٰتَى السَّبِيْلَ وِ
 السَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ ۝ وِ
 اَقَامَ الصَّلٰةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۝
 وَالمَوْتُوْنَ لِيَعْبُدُوْهُمُ ذَا
 عَاھِدُوْا وَاِى الصَّبِيْرِيْنَ فِی
 اور دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے عبادت کے
 رقت ہا پنا منہ پورب کی طرف اور پچھم کی طرف کر لیا،
 دیا اسی طرح کی کوئی دوسری بات ظاہر رسم اور ڈھنگ
 کی کر لی، نیکی کی راہ تو اس کی راہ ہے جو اللہ پر،
 آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، تمام کتابوں پر اور
 تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ اپنا مال خدا کی محبت
 کی راہ میں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں
 اور سائلوں کو دیتا ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے
 پر خرچ کرتا ہے۔ نماز قائم کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتا
 ہے۔ مول و مقرر کا پکا ہوتا ہے۔ حق اور مصیبت
 کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت

کیونکہ دین تو سب کے لئے ایک ہی ہے۔ اس میں تعدد و امتداد تنوع نہیں ہو سکتا البتہ شرع و منہاج سب کے لئے یکساں نہیں ہو سکتے۔ ضروری تھا کہ ہر عہد اور ہر ملک کے احوال و ظروف کے مطابق مختلف ہوں پس مذاہب کا اختلاف اصل کا اختلاف نہیں ہوا۔ محض فرع کا اختلاف ہوا۔

اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ جہاں کہیں قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام انسان ایک ہی راہ پر جمع ہو جاتے یا ایک ہی قوم بن جاتے جیسا کہ آیت مندرجہ صدر میں ہے تو ان سب سے مقصود اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ وہ چاہتا ہے یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتار دے کہ فکر و عمل کا اختلاف طبیعت بشریہ قدرتی خاصہ ہے اور جس طرح ہر گوشے میں موجود ہے اسی طرح مذہب کے معاملے میں بھی موجود ہے پس اس اختلاف کو حق و باطل کا معیار نہیں سمجھنا چاہیئے وہ کہتا ہے جب خدا نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہر انسان، ہر قوم، ہر عہد، اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی پسند اور اپنا طور طریقہ رکھتا ہے اور ممکن نہیں کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی تمام انسانوں کی طبیعت ایک طرح کی ہو جائے تو پھر کیونکر ممکن تھا کہ مذہبی اعمال و رسوم کی راہیں مختلف نہ ہوتیں اور سب ایک ہی طرح کی وضع و حالت اختیار کر لیتے یہاں بھی اختلاف ہونا تھا اور اختلاف ہوا۔ کسی نے ایک طریقے سے اصل مقصود حاصل کرنا چاہا، کسی نے دوسرے طریقے سے، لیکن جب اصل مقصود سب کا ایک ہے تو محض ظواہر و اعمال کے اختلاف سے کیوں ایک دوسرے کے مخالف و معاند ہو جائیں، کیوں ہر گروہ دوسرے گروہ کو جھٹلائے، کیوں مذہبی سچائی کسی ایک ہی نسل و گروہ کی میراث سمجھ لی جائے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریعتوں کے اس اختلاف ہی کے لئے نہیں بلکہ فکر و عمل کے اختلاف کے لئے رواداری اور وسعت نظر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس کی دعوت نے خلاف جبر و تشدد کام میں لارہے تھے۔ ان کی طرف سے بھی اسے معذرت کرنے میں تاقل نہیں۔ ایک موقع پر خود پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تم جوش دعوت میں چاہتے ہو کہ ہر انسان کو راہ حقیقت دکھا دو لیکن تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیئے کہ اختلاف فکر و عمل طبیعت انسانی

ظہر ہوا تو دنیا کا یہ حال تھا کہ تمام سیوان مذاہب، مذہب کو صرف اس کے ظواہر و رسوم ہی میں دیکھتے تھے اور مذہبی اعتقاد کا تمام جوش و خروش اس طرح کی باتوں میں سمٹ آیا۔ سرگروہ یقین کرتا تھا کہ دوسرا گروہ نجات سے محروم ہے کیونکہ وہ دیکھتا تھا۔ دوسرے کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ اعمال و رسوم نہ تو دین کی اصل و حقیقت ہیں، نہ ان کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے۔ یہ محض مذہب کی عملی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ مگر روح و حقیقت اس سے بالاتر ہے، اور وہی اصل دین ہے۔ یہ اصل دین کیا ہے؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی یہ کسی ایک گروہ ہی کی میراث نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو، یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے اور چونکہ یہ اصل دین ہے اس لئے نہ تو اس میں تغیر ہوا نہ کسی کا اختلاف رونما ہوا۔ اعمال و رسوم فروع ہیں، اس لئے ہر زمانے اور ہر ملک کی حالت کے مطابق بدلتے رہے اور جس قدر بھی اختلاف ہوا، انہیں میں ہوا۔

پھر وہ کہتا ہے، اعمال و رسوم کے اس اختلاف کو تم اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ خدا نے ہر زمانے اور ہر ملک کے لئے ایک خاص طرح کا طور طریقہ ٹھہرا دیا تھا جو اس کی حالت اور ضرورت کے مطابق مناسب تھا وہ اس پر کاربند ہو گیا اگر خدا چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی قوم و جماعت بنا دیتا اور فکر و عمل کا کوئی اختلاف وجود میں ہی نہ آتا لیکن معلوم ہے کہ خدا نے ایسا نہیں چاہا اس کی حکمت کا متقاضی یہی ہوا کہ فکر و عمل کی مختلف حالتیں پیدا ہوں۔ پس اس اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف کیوں بنالیا جائے؟ کیوں اس اختلاف بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت سے برتر پکارا رہے؟ اصل چیز جس پر تمام توجہ مبذول کرنی چاہیئے خیرات ہے یعنی نیکی کے کام ہیں اور تمام اعمال و رسوم بھی انہیں کے لئے ہیں۔

خود کو اس آیت میں بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کہا یعنی تم میں سے ہر جماعت کے لئے ہم نے ایک شریعت اور منہاج ٹھہرا دی یہ نہیں کہا کہ ایک دین ٹھہرا دیا۔

کے ظہور کی کیا ضرورت تھی۔

وہ کہتا ہے اس لئے کہ اگر تمام مذاہب سچے ہیں لیکن تمام مذاہب کے پیرو سچائی سے منحرف ہو گئے اس لئے ضروری ہے کہ سب کو ان کی گمشدہ سچائی پر از سر نو جمع کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں اس نے پیروان مذاہب کی تمام گمراہیاں ایک ایک کر کے گنائی ہیں وہ اعتقادی اور عملی دونوں طرح کی ہیں۔ من جہ ان کے ایک سب سے بڑی گمراہی جس پر جا بجا زور دیتا ہے وہ ہے جسے اس نے تشیع اور تحریک کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ عربی میں تشیع اور تحریک کے معنی یہ ہیں کہ الگ الگ جتنے بنالینا اودان میں ایسی روح کا پیدا ہو جاتا جسارود میں گروہ پرستی کی روح سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَقَّعُوْا دِیْنََهُمْ
وَكَا نُوْا شِیْعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ
فِیْ شَیْءٍ مِّنْ اَمْرٍ مِّنْهُمْ
اِلٰی اللّٰهِ تُحْمَلُوْنَ بِمَا
كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝ (۶ : ۱۶)
وِیٹے اور الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ گئے۔
تہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ خدا
کے حوالے ہے جیسے کچھ ان کے عمل رہے ہیں اس
کا نتیجہ خدا انہیں بتا دے گا۔
فَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ
زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ
فَیُحْشَوْنَ (۲۳ : ۵۳)
پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے کٹ کر جدا جدا
دین بنالینے۔ ہر ٹولی کے پے جو کچھ پڑ گیا ہے اسی
میں گن ہے۔

تشیع اور تحریک کی حقیقت تشیع اور تحریک کی گمراہی سے کیا مقصود ہے۔ اسے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے خدا کے ٹھہرائے ہوئے دین کی حقیقت تو یہ تھی کہ نوح انجانی پر خدا پرستی اور نیک علی کی راہ کو لیتا ہے۔ یعنی خدا کے اس قانون کا اعلان کرتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح انسانی افکار و اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں۔ اچھے فکر و عمل کا بدلہ اچھا، بُرے فکر و عمل کا بدلہ برا ہے۔ لیکن لوگوں نے یہ حقیقت فراموش کر دی اور دین و مذہب کو

کا قدرتی غلط ہے ستم بہ جبر کسی کے اندر ایک بات نہیں اتار دے سکتے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مِّنْ
فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ
جَمِيعًا أَفَأَنْتَ مُتَوَكِّلٌ
عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ نَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ۝۱۰۰ ۝۹۹

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے انسان ہیں
سب ایمان لے آتے دیکھ تم دیکھ رہے ہو کہ اس
کی حکمت کا فیصلہ ہی ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی
بجھ اور راہ رکھے پھر کیسے چاہتے ہو لوگوں کو مجبور
کر دو کہ مومن ہو جائیں۔

وہ بہت ہے انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ ہر جماعت کو اپنا ہی طور طریقہ اچھا دکھائی
دیتا ہے۔ وہ اپنی باتوں کو دوسروں کی مخالفتانہ نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا جس طرح تمہاری نظر میں سب
سے بہتر راہ تمہاری ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوسروں کی نظر میں سب سے بہتر راہ ان کی ہے پس
اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس بارے میں تحمل اور بردباری اپنے اند پیدا کر لو۔

وَلَا تُسَبِّحُوا اسْمَ رَبِّ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِنَّ سَبْحَ اللَّهِ عَدْوًا يَغْتِرُ
عَلَيْكُمْ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مُّرجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝۱۰۸ ۝۱۰۷

اور دیکھو جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے
ہیں تم ان پر سب دشمن نہ کرو۔ کیونکہ نتیجہ یہ نظر آ گا کہ یہ
لوگ بھی انہماک میں دنیاوی خدا کو برا بھلا کہنے لگیں گے
دیا دیکھی ہم نے انسان کی طبیعت ہی ایسی بنا رکھی
ہے کہ ہر گروہ کو اپنا ہی عمل اچھا دکھائی دیتا
ہے۔ پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف
لوٹنا ہے اور وہیں ہر گروہ پر ان کے اعمال کی
حقیقت کھنسنے والی ہے۔

”تشیع اور تحریک کی گمراہی اور تجدید دعوت کی ضرورت“

اچھا جب تمام مذاہب کا اصل مقصد ایک ہی اور سب کی بنیاد مسیحائی پر ہے تو پھر وہ ان

آیات میں بھی اسی حقیقت پر زور دیا گیا ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَكُنَّا مِنَ الْجَنَّةِ
الْأَمَنُ كَانَ هُودًا أَوْ
نَصْرِي تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ
(۱۱۲-۱۱۱)

ہود یہود اور نصاریٰ نے کہا جنت میں کوئی انسان داخل
نہیں ہو سکتا جب تک یہود اور نصاریٰ نہ ہو سکیں
جب تک یہودیت اور نصاریت کی گودہ بندوں میں
داخل نہ ہو یہاں لوگوں کی جاہلوزانگیوں میں واسے
پیشبرایان سکھدو اگر تم واس زعم باطل میں پیسے
ہو تو تیاؤ تمہاری دلیل کیسے وہاں بلاشبہ نجات
کی راہ کھلی ہوئی ہے گوکہ کسی خاص گودہ بندی کی راہ
نہیں ہو سکتی وہ تو ایمان و عمل کی وادھے جس کو سنی
خطا کے آگے مٹھکا دیا اور وہ نیک عمل بھی ہٹا کر
دعوام یہودی اور نصرائی ہو خواہ کوئی ہو وہ اپنے
پروردگار سے اپنا جو پائے گا۔ اس کے لئے نہ تو
کسی طرح کا کھٹکے نہ کسی طرح کی غمگینی!

دوسری جگہ بھی حقیقت زیادہ واضح نظموں میں بیان کی گئی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(۶۲: ۲)

جو لوگ پر خیر اسلام پر ایمان لائے ہیں وہ ہوں یا وہ
لوگ ہوں جو یہودی کہلاتے ہیں یا نصاریٰ اور صابی
ہوں کوئی بھی ہو لیکن جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن
پر ایمان لایا اور اس کے کام بھی اچھے ہوئے تو وہ اپنے
ایمان و عمل کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا اس
کے لئے نہ تو کسی طرح کا کھٹکے نہ کسی طرح کی غمگینی!

یعنی دین سے مقصود تو خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ تھی وہ کسی خاص حلقہ بندی کا نام نہ تھا

نہیں مسموم ہوں اور طرح طرح کی رسموں اور رواجوں کا ایک جھگڑنا یا نتیجہ نہ نکلا کہ اب انسان کی نجات و سعادت کی راہ یہ نہیں سمجھی جاتی کہ کس کا اعتقاد اور عمل کیسا ہے بلکہ سارا دار و مدار اس پر آکر ٹھہر گیا کہ کون کس جھگڑے اور گروہ بندی میں داخل ہے؟ اگر ایک آدمی کسی خاص مذہبی گروہ بندی میں داخل ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ وہ نجات یافتہ ہے اور دین کی سچائی اسے مل گئی اگر داخل نہیں ہے تو یقین کیا جاتا ہے کہ نجات کا دروازہ اس پر بند ہو گیا اور دین کی سچائی میں اس کا کوئی حصہ نہیں گویا دین کی سچائی، آخرت کی نجات اور حق و باطل کا معیار تمام تر گروہ بندی اور گروہ پرستی ہو گئی، اعتقاد اور عمل کوئی چیز نہیں ہے پھر باوجودیکہ تمام مذاہب کا مقصد اصلی ایک ہی ہے اور سب ایک ہی پروردگارِ عالم کی پرستش کرنے کے مدعی ہیں۔ لیکن ہر گروہ یقین کرتا ہے کہ دین کی سچائی صرف اسی کے حصے میں آئی ہے۔ باقی تمام نفع انسانی اس سے محروم ہے۔ چنانچہ ہر مذہب کا پیرو دوسرے مذہب کے خلاف نفرت و تعصب کی تعلیم دیتا ہے اور دنیا میں خدا پرستی اور دینداری کی راہ سرتاسر بغض و عداوت، نفرت و آدش اور قتل و خونریزی کی راہ بن گئی ہے۔

اس بارے میں دعوتِ قرآنی کی تین مہمات | اس سلسلہ میں قرآن نے جن مہمات پر زور دیا ہے

ان میں تین باتیں سب سے نمایاں ہیں۔

- ۱۔ انسان کی نجات و سعادت کا دار و مدار اعتقاد و عمل پر ہے نہ کہ کسی گروہ بندی پر۔
- ۲۔ نوع انسانی کے لئے دین الہی ایک ہی ہے اور نیکیاں طوعاً پر سب کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے پس یہ جو پیروان مذاہب نے دین کی وحدت اور عالم گیر حقیقت منزع کر کے بہت سے متخالف اور متخاصم جھگڑے بنائے ہیں۔ یہ صریح گمراہی ہے۔
- ۳۔ اصل دین تو جید ہے یعنی ایک پروردگارِ عالم کی براہِ راست پرستش کرنی اور تمام بنیادیں مذاہب نے اسی کی تعلیم دی ہے، اس کے خلاف جس قدر عقائد و اعمال اختیار کر لئے گئے ہیں اصلیت سے انحراف کا نتیجہ ہیں۔

یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندی اور اس کا تو | چنانچہ آیاتِ مندرجہ صدر کے علاوہ حسبِ ذیل

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنَسِيَّتِ النَّصْرَى
عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَنَسِيَّتِ
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَلْمُزُونَ
الْكِتَابَ مَكَدَ لَكَ قُلَ السَّيِّئِينَ لَا
يَعْلَمُونَ مِثْلَ نَوْمِ اللَّهِ فَإِنَّ يَتْلَمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (۱۱۳ ۱۲)

یہودیوں کا یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے اسی طرح مسیحیوں کے
یہودیوں کے پاس کیا حرا ہے حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب
پڑھتے ہیں اور دونوں کا سرچشمہ دین ایک ہی ہے عینک اسی
ہی بات مان لوگوں نے بھی کہی جو وعدہ سنو سنوں کا علم نہیں ہے
دھنی شرکین عرب نے کہہ بھی من اپنے ہی کو نبی کا لارہ کہتے
ہیں، اچھا جس بات میں باہم دگر جھگڑا ہے میں قیامت کے دن اللہ
اس کا فیصلہ کر دے گا اور اس وقت حقیقت ملل سب پر کھل جائے گی

یعنی یاد کرو کہ خدا کا دین ایک ہی ہے اور کتاب الہی یعنی تورات و دونوں کے ساتھ ہے۔
بائیں ہمہ ہمہ ہی گروہ بندی کا نتیجہ یہ ہے کہ باہم دگر مخالف اور مکتوب جتنے قائم ہو گئے ہیں۔ ہر جتنا
دوسرے جتنے کو جھٹلاتا ہے اور ہر جتنا صرف اپنے ہی کو نجات و سعادت کا مالک سمجھتا ہے۔
سچائی اصلاً سب کے پاس ہے | سوال یہ ہے کہ جب دین کی راہ ایک ہونے کی جگہ پشمار جھٹوں اور
گر علائق سب نے کھودی ہے | ٹوٹیوں میں بٹ گئی اور ہر جتنا ایک ہی طریقہ پر اپنی سچائی کا مدعی
ہے اور ایک ہی طریقہ پر دوسروں کو جھٹلاتا رہتا ہے تو اب اس بات کا فیصلہ کیونکر ہو کر فی الحقیقت سچائی
ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے: سچائی اصلاً سب کے پاس ہے مگر مکتوب نے کھودی ہے۔ سب کو ایک ہی دین کی
تعلیم دی گئی تھی اور سب کے لئے ایک ہی علم گیر تلفون ہدایت تھا لیکن سب نے اصل حقیقت ضائع
کر دیا اور الہین پر قائم رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیاں کر لیں۔ اب ہر گروہ دوسرے گروہ سے لڑ
رہا ہے اور جھٹلاتا ہے دین کی سچائی و نجات صرف اسی کے ہتھ میں تھی ہے دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔
عبادت گاہوں میں تفرقہ | سورۃ بقرہ میں مذکور آیت کے بعد ہی حسب ذیل بیان شروع ہوتا ہے
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ اللَّهِ
أَنْ يُدْعَىٰ بِهَا اسْمُهُ وَاسْتَعَاذَ فِي
شُرَائِهِمْ لَوْ هُكَّ مَا كَانَ لَهُمْ عَذَابٌ

اور خود کو اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے
جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اس کے نام کی یاد مانع آئے اور
اللہ کی دیرانی میں کوتاہی ہو جن لوگوں کے ظلم و شرارت کا یہ حال

کوئی انسان ہو کسی نسل و قوم سے ہو، کسی نام سے پکارا جاتا ہو، لیکن اگر خدا پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اس کے اعمال بھی نیک ہیں تو دین الہی پر چلنے والا ہے اور اس کے لئے نجات ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک خاص طرح کی نسل اور جماعتی گروہ بندی کا قانون بنا دیا۔ یہودیوں نے گروہ بندیوں کا ایک دائرہ کھینچا اور اس کا نام یہودیت رکھ دیا۔ جو اس دائرے کے اندر ہے وہ سچائی پر ہے اور اس کے لئے نجات ہے جو اس سے باہر ہے وہ باطل پر ہے اور اس کے لئے نجات نہیں اسی طرح عیسائیوں نے بھی ایک دائرہ کھینچ لیا اور اس کا نام مسیحیت یا کلیسا رکھ دیا جو اس میں داخل ہے صرف وہی سچائی پر ہے اور صرف اسی کے لئے نجات ہے جو اس سے باہر ہے، اسی کا سچائی میں کوئی حقیقت نہیں اور نجات سے قطعاً محروم! باقی رہا عمل اور اعتقاد تو اس کا قانون ایک ظم ٹوڑ ہو گیا، ایک شخص کتنا ہی خدا پرست اور نیک عمل ہو لیکن اگر یہودیت کی نسل گروہ بندی یا مسیحیت کی جماعتی گروہ بندی میں داخل نہیں تو اسے کوئی یہودی اور عیسائی ہدایت یافتہ انسان تسلیم نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سخت سے سخت بد عمل اور بد اعتقاد انسان بھی نجات یافتہ سمجھ لیا جائے گا اور اگر ان گروہ بندیوں میں داخل ہو گا قرآن کے اسی اعتقاد کو ان لفظوں میں نقل کرتا ہے: **كُوفًا هُودًا اَوْ نَصْرٰی نَهَتًا** یعنی ہدایت کی راہ اعتقاد اور عمل کی راہ نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی گروہ بندی کی راہ ہے۔ جب تک کوئی یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے: خدا کی ہدایت جو دنیا کا عالمگیر قانون ہے وہ بھلا ان خرد ساختہ گروہ بندیوں میں کیونکر محدود ہو جاسکتی ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ کے زبانا وہ عموم پر ملدہ کر دے۔ کوئی انسان ہو، کسی قوم اور گروہ بندی کا ہو۔ لیکن جس کسی نے جس اللہ کے آگے عبودیت کا سر جھکا دیا اور نیک عمل کی زندگی اختیار کی اس نے دین کی نجات و سعادت پالی اور اس کے لئے کوئی غم اور کھٹکا نہیں۔

غور کرو مذہبی صداقت کی عالمگیر وسعت کا اس سے زیادہ واضح اور ہمگیر اعلان بھی ہو سکتا

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بَيْنَ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۲: ۲۳۰)

کھلی ہوئی ہے اور فضل بخشش کا سرشتہ تبارے ہاتھ
نہیں ہے۔ اللہ کا تقبے جسے چاہے دے وہ اپنے
فضل میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔

یعنی یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وحی و نبوت کی ہدایت جو انہیں دی گئی ہے وہ صرف
انہی کے لئے ہے ممکن نہیں کسی دوسرے انسان یا قوم کو یہ بات حاصل ہو سکے چنانچہ اسی بنا پر وہ کہتے
ہیں۔ اپنے مذہب کے آدمیوں کے علاوہ اور کسی آدمی کی سچائی اعلیٰ بزرگی تسلیم نہ کرے اور نہ بات مانے کہ
تہا سے خلف (یعنی یہودیوں کے علاوہ) کسی آدمی کی کوئی دلیل خدا کے حضور مقبول ہو سکتی ہے قرآن اس زعم باطل
کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے اِنَّ الْهُدٰى هُدٰى اللّٰهِ ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت
ہے اور اللہ کا فضل کسی ایک انسان یا گروہ ہی کے لئے نہیں ہے، سب کے لئے ہے، پس جو
انسان بھی ہدایت کی راہ پر چلے گا، ہدایت یافتہ ہوگا۔ خواہ یہودی ہو یا کوئی ہو۔

یہودی اپنے آپ کو نجات یافتہ امت سمجھتے تھے اور یہودیوں کی گروہ بندی کا غرور یہاں تک
کہتے تھے، دوزخ کی آگ ہم پر حرام کر دی گئی ہے | بڑھ گیا تھا، وہ کہتے تھے خدا نے دوزخ
کی آگ ہم پر حرام کر دی ہے اگر ہم میں سے کوئی آدمی جہنم میں بھی ڈالا جائے تو اس لئے نہیں کہ
اسے مذاب میں ڈالا جائے بلکہ اس لئے کہ گناہ کے دواغ و جہنم سے پاک و صاف کر دیا جائے۔
پھر جنت میں جا داخل ہو۔ قرآن ان کا یہ زعم باطل جابجا نقل کرتا ہے اور پھر اس کا رد کرتے ہوئے
یہ بتاتا ہے یہ بات تمہیں کہاں سے معلوم ہو گئی کہ یہودی گروہ بندی کا ہر فرد نجات یافتہ ہے اور خدا
تبارک و تعالیٰ سے اسے چھپکا رطل چھپکا ہے۔ کیا تمہیں خدا نے غیر مشروط نجات کا کوئی پتہ دکھ کر دیا ہے کہ جہاں
ایک انسان یہودی ہو اور آتش دوزخ اس پر حرام ہو گئی مگر نہیں دیا ہے تو پھر بتاؤ، ایسا اعتقاد رکھنا خدا
پر اقرار نہیں ہے تو اور کیا ہے، اس کے بعد صاف صاف نعتوں میں خدا کے قانون عمل کا اعلان کرتا ہے
جس کسی نے بھی اپنے عمل سے برائی کمائی، اس کے لئے برائی ہے جس کسی نے بھی بھلائی کمائی اس کے
لئے بھلائی ہے۔ یعنی جس طرح حکم کیا گناہ سے ہر کھانے والا ہلاک ہو جاتا ہے خواہ یہودی ہو یا غیر یہودی۔

تَبْدُ خُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۖ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

ہے یقیناً وہ اس لائق نہیں کہ خدا کی عبادت گاہوں میں خرم رکھیں
بجز اس حالت کے کہ دوسروں کو اپنی طاقت سے ڈرانے
کی جگہ خود دوسروں کی طاقت سے ہلا کر دے۔ ہمت ہوں
یاد رکھو ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور

آخرت میں بھی سخت ترین عذاب!

(۱۱۴: ۲)

یعنی مذہبی گروہ بندی کی گراہی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت گاہ میں تک الگ الگ
ہو گئی ہیں اور باوجودیکہ تمام پیران مذہب ایک ہی خدا کے نام لیوا ہیں لیکن ممکن نہیں، ایک
مذہب کا پیر دوسرے مذہب کی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں جا کر خدا کا نام لے سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر
گروہ صرف اپنی عبادت گاہ سمجھتا ہے۔ دوسرے گروہ کی عبادت گاہ اس کی نظروں میں کوئی احترام نہیں
رکھتی حتیٰ کہ بسا اوقات وہ مذہب کے نام پر اٹھتا ہے اور دوسروں کی عبادت گاہیں منہدم کر ڈالتا
ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کر انسان کا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ خدا کے بندوں کو خدا کی یاد
سے روکا جائے اور صرف اس لئے روکا جائے کہ وہ ایک دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھتے
ہیں؛ یا ایک عبادت گاہ ڈھا دی جائے اور اس لئے ڈھا دی جائے کہ وہ ہماری بنائی ہوئی
نہیں ہے دوسرے گروہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے بنائے ہوئے مذہبی جھگڑوں کے اختلاف
سے خدا بھی مختلف ہو گئے؛ اور اس لئے ایک جگہ کی بنائی ہوئی عبادت گاہ تو خدا کی بنائی
ہوئی عبادت گاہ ہوئی مگر دوسرے کی بنائی ہوئی عبادت گاہ خدا کی عبادت گاہ نہیں۔

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا بِمَا نُنَازِلُ
دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى
هُدَى اللَّهِ لَا أَنِّي يُؤْتِي
أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ
أَوْ يَحْجِزُكُمْ عِندَ رِبِّكُمْ

اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں (یہ بات کہی
نہ ان کو دین کی جو سطوت تمہیں دی گئی ہے) یعنی ہر دین کو دی
گئی ہے (یہ کسی دوسرے انسان کو مل سکے یا اللہ کے حضور تمہارا
خلاف کسی کی کوئی محبت چل سکے) ایسے چیزیں ان لوگوں سے کہہ دو۔
ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے اور اس کی راہ سب کے لئے

گروہ بندی کا نتیجہ یہ تھا کہ یہودی سمجھتے تھے، سبائی اور دیانتداری کے جس قدر بھی احکام ہیں وہ اس لئے نہیں ہیں کہ تمام انسانوں کے ساتھ عمل میں لائے جائیں بلکہ محض اس لئے ہیں کہ ایک یہودی دوسرے یہودی کے ساتھ بددیانتی نہ کرے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی ہمارا ہم مذہب نہیں ہے تو ہمارے لئے جائز ہے کہ جس طرح بھی چاہیں، اس کا مال کھالیں، کچھ ضروری نہیں کہ راست بازی دیانتداری کے اصول ملحوظ رکھے جائیں، چنانچہ لین دین میں سود لینے کی مخالفت کو انہوں نے صرف اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا اور آج تک ان کا طرز عمل یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، کہ ایک یہودی کو دوسرے یہودی سے ظلمانا سود نہیں لینا چاہیئے لیکن ایک یہودی غیر یہودی سے لے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ قرآن اگلے اس عقیدے کا ذکر کرتا اور اسے ان کی بہت بڑی گمراہی قرار دیتا ہے۔

وَ اخِذْ حِرَّ الرِّبَا اَوْ قَدْ
مَعْمُومًا عَنْهُ وَاَجْلِهِمْ اَمْوَالُ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (۱۶۱:۲)

اور ان کا سود کھانا، حالانکہ وہ اس سے روک دیئے گئے تھے، اور ان کی یہ بات کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا لیتے تھے۔

اسی طرح جو یہودی عرب میں آباد تھے وہ کہتے تھے، عرب کے ان پڑھ باشندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں راست بازی و دیانت داری کچھ ضروری نہیں۔ یہ لوگ بت پرست ہیں ہم ان لوگوں کا مال جس طرح بھی کھالیں ہمارے لئے جائز ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَاتَلُوْا نَسِيْحًا
فِي الْاُمِّيَّتَيْنِ سَبِيْلُ ج وَ
لَيَقُوْلُنَّ عَلٰى اللّٰهِ الْكِذْبَ وَ
هُمْ لَعٰلَمُوْنَ . سَلٰ
مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ
وَاتَّقٰى مِّنَ اللّٰهِ
يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

یہودیوں کی بد معاملگی، اس لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں (عرب کے ان، ان پڑھ لوگوں سے) بد معاملگی کرنے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جس طرح بھی ہم چاہیں ان کا مال کھالے سکتے ہیں حالانکہ، ایسا کہتے ہوئے وہ صریحاً اللہ پر اقرار کرتے ہیں کہ ان سے باز پرس ہوا اور ضرور ہو کیونکہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو کوئی اپنا قول سچائی کے ساتھ پورا کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے تو وہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔

اور دودھ پینے سے صحت و توانائی ملتی ہے خواہ پیئے والا کسی نسل و قوم اور گروہ سے تعلق رکھتا ہو اسی طرح عالم منویات میں بھی ہر عمل کا ایک خاص ہے اور وہ اس لئے بدل نہیں سکتا کہ عمل کرنے والے کی نسل یا گروہ بندی کی ہے چنانچہ سورۃ بقرہ میں ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَنْ تَتَّعَبُوا السَّارِ لَآيَاتِنَا
مَعَاوِدَةً ۖ قُلْ أَخَذْتُ عِندَ
اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلُفَ اللَّهُ عَهْدَهُ
أَمْ لَقِيتُمْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۚ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً
وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ السَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

اور ان لوگوں نے عینا دیکھ لیا انے کہا ہیں جنہم کی آگ کبھی
چھونے والی نہیں اور اگر چھوئے بھی تو اس سے زیادہ نہیں کہ
چند دنوں کے لئے چھوئے اے پیغمبر! ان سے کہو یہ جو تم
کہتے ہو، تم نے خدا سے قول و قرار کر لیا ہے اور اب وہ
اپنے قول و قرار سے پھر نہیں سکتا۔ یا پھر تم خدا کے نام ایک
ایسی دھوٹی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، (ہاں
خدا کا قانون تو یہ ہے کہ کسی نسل اور کسی گروہ کا انسان ہو، لیکن
جس کسی نے بھی برائی کمائی اور اپنے گروہوں میں گھس گیا تو وہ
دوزخی گروہ میں سے ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہنے والا، اور
جس کسی نے بھی ایمان کی راہ اختیار کی اور نیک عمل ہوا تو وہ
بہشتی گروہ میں سے ہے۔ ہمیشہ بہشت میں رہنے والا۔

(۸۲-۸۰-۸۱)

قانونِ نجات کا اعلان سورۃ نساء میں نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو، بلکہ سب کو مخاطب کر کے
صاف صاف اعلان کر دیا ہے اپنا اعلان جس کے بعد کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔
(مسلمانوں، یا دیگر کھوجات اور سعادت (نہ تو تمہاری آرزوؤں پر
موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، خدا کا قانون تو یہ ہے
کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا، تیو اس کے سامنے آئے گا اور پھر
نہ کو کسی کی دوستی بچا سکے گی نہ کسی طاقت کی مددگاری۔

لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ ۚ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ۚ (۱۲۳-۱۲۴)

یہودی سمجھتے تھے، غیر مذہب والوں کے ساتھ معاملات میں دیانتداری ضروری نہیں، قرآن کا اس پر انکار اسی مذہب کا

يَا أَيُّهَا الْكِتَابُ بَدِّعْ أَجُونُ رَحِي
ابْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ
وَكُلَّ جُمُعَةٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۲۵:۷۳)

اے اہل کتاب! تم ابراہیم کے بارے میں کیوں محنت کرتے ہو
حالانکہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ تورات اور انجیل مازل
نہیں ہوئیں۔ مگر اس کے بعد پھر کیا اتنی صاف بات
بھی نہیں سمجھ سکتے۔

یعنی وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کرتا ہے تمہاری ان گروہ بندیوں کی تاریخ زیادہ سے
زیادہ تورات اور انجیل کے ظہور تک جاسکتی ہے، کیونکہ ان ہی کی نسبت سے گروہ بندیوں کے
صنفے کھینچے گئے ہیں، اچھا بتاؤ تورات سے پہلے بھی ہدایت یافتہ انسان موجود تھے یا نہیں؟ اگر
نہ تو ان کی راہ کیا تھی؟ خود تمہارے اسرائیلی کھرانے کے تمام غریبوں کی راہ کیا تھی حضرت ابراہیم
نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جس دین کی تعلیم کی وہ دین کونسا تھا؟ حضرت یعقوب جب بستر مرگ
پر تھے اور اپنے بیٹوں کو دین الہی پر قائم رہنے کی وصیت کر رہے تھے تو اس دین سے مقصود کونسا
دین تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہودیت یا مسیحیت کی گروہ بندی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں گروہ بنیاداً
حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کے نام پر کی گئی ہیں اور وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب وغیرہم سے
کئی سو برس بعد پیدا ہوئے پس معلوم ہوا، تمہارے ان خود ساختہ حلقہ ہائے نجات سے بھی کوئی
بالا تر راہ نجات موجود ہے جو اس وقت بھی بنی نوع انسانی کے سامنے موجود تھی جب ان حلقہ بنیاداً
قام و نشاں تک نہ تھا سو ان کہلے ہوئے راہ نجات دین کی اصلی راہ ہے اور اسے حاصل
کرنے کے لئے کسی گروہ بندی کی نہیں بلکہ اعتقاد اور عمل کی ضرورت ہے۔

مَرَكْنُمْ مُجْعَدًا إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
فَرَسَخَاقَ إِلَٰهَةً وَاحِدَةً

پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر ہالے
موت آکھڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنی اول سے پوچھا تھا
بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا میں کہا
تھا اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی تو نے عبادت کی
ہے اور تیرے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحق نے کی ہے اور

(۳: ۷۵-۷۶) اور اللہ برائی سے بچنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

یعنی ایسا عقیدہ رکھنا خدا کے دین پر مریخ افتر ہے۔ خدا کا دین تو یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے اور ہر حال میں راستبازی و دیانت داری کی راہ چلی چاہیے، خواہ کوئی انسان ہوا اور کسی عقیدے اور گروہ کا ہو۔ کیونکہ سفید ہر حال میں سفید ہے اور سیاہ ہر حال میں سیاہ، کوئی سفید چیز اس لئے کالی نہیں ہو جا سکتی کہ کس آدمی کو دی گئی ہے اور کوئی کالی چیز اس لئے سفید نہیں ہو جا سکتی کہ کس نسل اور کس گروہ کے ہاتھوں نکل ہے، پس دیانت داری ہر حال میں دیانت داری ہے اور بد دیانتی ہر حال میں بد دیانتی۔

حضرت ابراہیمؑ کی شخصیت سے اشتہار | نزولِ قرآن کے وقت بڑے مذہبی گروہ عرب میں تین تھے یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب اور یہ تینوں حضرات ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو یکساں طور پر عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ تینوں گروہوں کے مودتِ اعلیٰ وہی تھے، پس قرآن مذہبی گروہ بندی کی گمراہی واضح کرنے کے لئے ایک نہایت سیدھا سادہ سوال ان تینوں کے آگے پیش کرتا ہے اگر دین کی سچائی گروہ بندیوں کے ساتھ وابستہ ہے تو بتاؤ حضرت ابراہیمؑ کس گروہ بندی کے آدمی تھے یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہ تو یہودیت کا ظہور ہوا تھا نہ مسیحیت کا، اور نہ کوئی دوسری گروہ بندی ہی موجود تھی۔ پھر اگر ابراہیمؑ کسی گروہ بندی میں داخل نہ ہونے پر بھی دینِ حق کی راہ پر تھے۔ تو بتاؤ وہ راہ کون سی تھی قرآن کہتا ہے وہ اسی دینِ حقیقی کی راہ تھی جو تمہاری تمام بنائی ہوئی گروہ بندیوں سے بالاتر اور نوعِ انسانی کے لئے عالمگیر قانونِ نجات ہے یعنی خدا کی مودت پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۖ فَمَلَّاهُم مَّا قَلَّ مِنْهُمْ ۚ فَمِنْ أُمَّةٍ قَلَّ مِنْهَا مَا كَانَتْ تُشْرِكُ ۚ

اور یہودی کہتے ہیں۔ یہودی ہو جاؤ، ہدایت پاؤ گے، نصاریٰ کہتے ہیں نصاریٰ ہو جاؤ ہدایت پاؤ گے (اسے غمیرا، تم کہو نہیں

اللسانِ عالمگیر ہدایت تمہاری ان گروہ بندیوں کی پابند نہیں ہو جا سکتی ہدایت کی

راہ تو وہی غنی راہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور وہ خشک و تنہا

خَفِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ (۲: ۱۳۵)

سورہ اہلِ عمران میں یہی مضمون زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

سے جو! میں پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے
کٹ کر جدا جدا دین بندھے۔ ہر ٹولی اپنے جو کچھ پڑیا

ہے۔ اسی میں من ہے۔

فِرْحُونَ (۲۳، ۵۱، ۵۲)

یعنی تمام رسولوں نے یکے بعد دیگرے یہی تعلیم دی تھی کہ خدا کی بندگی کرو اور نیک عمل کی زندگی
اختیار کرو، تم سب خدا کے نزدیک ایک ہی امت ہو اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے
تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کو اپنے سے الگ نہ سمجھے، نہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مخالف ہو
جائے تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا لیکن لوگوں نے یہ تعلیم فراموش کر دی اور اپنی الگ الگ
ٹولیاں بنا لیں کُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونَ۔ اب ہر ٹولی اسی میں مگن ہے جو اس کے لیے پڑ گیا ہے
رسم اصطباغ | مذہبی گروہ بندی کی رسموں میں سے ایک رسم وہ ہے جو عیسائی کلیسا نے اختیار کر رکھی
ہے اور جسے وہ اصطباغ (رستہ) سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دراصل ایک یہودی رسم تھی جو اس وقت
ادا کی جاتی تھی جب لوگ گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے اور اس لئے فی نفسہ ایک مقررہ رسم سے
زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن عیسائیوں نے اسے انسانی نجات و سعادت کی بنیاد سمجھ لیا ہے جب
تک ایک شخص مسیح علیہ السلام کے نام پر اصطباغ نہ لے وہ نجات یا نجات انسان نہیں سمجھا جاتا قرآن
کہتا ہے یہ کیسی گمراہی ہے کہ انسانی نجات و سعادت جس کا دار و مدار عمل و اعتقاد پر ہے۔ محض ایک
مقررہ رسم کے ساتھ وابستہ کر دی جائے؛ انسانوں کا یہ ٹھہرایا ہوا اصطباغ اللہ کا اصطباغ نہیں
ہے۔ اللہ کا اصطباغ تو یہ ہے کہ تمہارے دل خدا پر ترقی کے رنگ میں رنگ جائیں۔

مَبْعَثَ اللَّهِ جَوْشَنَ أَحْسَنَ مَنَ
اللَّهُ مَبْعَثَ رَحْمَتُكَ

یہ اللہ کا رنگ ہے یعنی دین الہی کا مقدس اصطباغ ہے
اور اللہ سے بہتر رنگ دینے میں اور کون ہو سکتا ہے؟

ہم تو اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔

عَبْدُونَ (۲، ۱۳۸)

قانون عمل | اسی طرح سورہ بقرہ میں بار بار کہتا ہے۔ دین الہی عمل کا قانون ہے اور ہر انسان کے
لئے وہی ہونا ہے جو اس کے عمل کی کمائی ہے۔ یہ بات کہ ایک گروہ میں بہت سے نبی اور برگزیدہ

وَحَقُّ لَكَ مُسْلِمُونَ (۳۳:۱۲) ہم خدا کے مگوں کے فرمانبردار ہیں۔

اصل دین وحدت و اخوت ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت | وہ کہتا ہے، دین الہی کی اصل نزع انسانی کی اخوت

و وحدت ہے نہ کہ تفرقہ و منافرت خدا کے جننے رسول میں دنیا میں آئے سب نے یہی تعلیم دی

حق کی تمام سب اسلئے ایک ہی امت پر اور تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے پس چاہیے کہ

سب اسی ایک پروردگار کی بندگی کریں اور ایک گھر بننے کے بجائیں کی طرح ملی جلی کر دیں ساگر پہ نر سب

کے داعی نے اسی راہ کی تعلیم دی، لیکن ہر مذہب کے پیروں نے اس سے انحراف کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر

ملک ہر قوم ہر نسل نے اپنے اپنے جتنے الگ الگ بنائے اور ہر جہاں اپنے طور طریقہ میں گمن ہو گئے

قرآن نے پچھلے رسولوں اور مذہب کے بانیوں میں سے جن جن نے اپناؤں کے مواظف نقل کئے ہیں

ان سب میں بھی اصل اصول یہی حقیقت ہے اور مگر اکثر مواظف کا خاتمہ، دین کی وحدت اور انسان

کی عالمگیر اخوت کی تعلیم پر ہی ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام

کی دعوت کا ذکر کیا ہے وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لَيْكُم مِّلَّةٌ مِّنَ اللَّهِ

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (۲۳:۱۳) اس کے بعد ان دعوتوں کی طرف اشارہ

کیا ہے جو حضرت نوح کے بعد ہوتی رہیں، ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِ قُرُونًا أُخَرَ ۖ فَاَرْسَلْنَا

رِيسُلَنَا مِن بَعْدِهِمْ ۖ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (۲۴:۲۱)

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا

فَقَالُوا سِحْرٌ مُّوسَىٰ وَمَا آتَاكَُم بَشَرٌ ۚ لَقَدْ كَرِهَ الْفَٰرِثُونَ أَن يُذَكَّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ فَلَمَّ

وَأَمَّا آيَةُ (۵۲) پھر ان تمام دعوتوں کے بعد یہ صدارتے حق بلند ہوتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ۚ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

وَاحِدَةً ۚ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۚ

ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں۔ پس نافرمانی

اور ہم تمام رسولوں کو یہ حکم دیا تھا پاک و صاف چیز کھاؤ اور

نیک مٹی کا زورگی بسر کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے میں بے خبر

نہیں ہوں اور دیکھو یہ تمہاری قوم حاصل ایک ہی قوم

ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں۔ پس نافرمانی

فُوحَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ ۚ وَآوَحَيْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ عِيسَىٰ وَذَاوُودَ وَيُوسُفَ وَ
هَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَاكَ ذُرِّيَّةً
ذُرِّيَّةً قَدْ قَضَيْنَا لَكَ مِنْ قَبْلُ
ذُرِّيَّةً لَكَ لَقَضَيْنَاهُ لَكَ مِنْ قَبْلُ ۚ

جس طرح فتح کو کیا تھا اور ان تمام نبیوں کو کیا تھا جو نوح کے
بعد ہوئے نیز جس طرح ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب
اولاد یعقوب، یونس، ہارون، سلیمان وغیرہم کو مخاطب
کیا اور داؤد کو زبور عطا کی، علاوہ بریں وہ رسول جن میں
سے بعض کا حال ہم تمہیں پہلے سنا چکے ہیں اور بعض ایسے
ہیں جن کا حال ہمیں نہیں سنا یا۔

سورۃ النعام میں پچھلے رسولوں کا ذکر کر کے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا ہے اور کہتا ہے۔
تِلْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
فَبِهَذَا هُمُ اخْتَلَفُوا (۹۱:۶)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے راہِ حق دکھائی۔ پس راے
پیغمبرِ اتم بھی انہیں کی ہدایت کی پیروی کرو۔

سب کی یکساں تصدیق اور سب کے متفقہ دین
کی پیروی اس کی دعوت کا اصل اصول ہے

یعنی یقین لیا جائے کہ سب حق پر تھے سب خدا کی سچائی کے پیغامبر تھے۔ سب ایک ہی اصل و
قانون کی تعلیم دی ہے اور سب کی اس متفقہ تعلیم پر کاربند رہنا ہی ہدایت و سعادت کی تنہا راہ ہے۔

قُلْ أَمَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ
عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ
مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
وَدَعْنُ لَهُمْ مَسَلَتَهُمْ۔

اے پیغمبر! کہہ دو ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے
میں اور جو کچھ اس نے ہم پر نازل کیا ہے، اس پر ایمان لائے
میں نیز جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب
پر نازل ہوا ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو
کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو اور دنیا کے تمام نبیوں کو ان کے پروردگار سے
ایک ہی سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی
دوسرے سے جدا نہیں کرتے دیکھو مائیں، دوسروں کو نہ مانیں
اور ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں اس کی سچائی: یہی مانیں بھی اور جس

انسان ہو چکے ہیں، یا نیک انسانوں کی نسل میں سے ہے یا کسی کھلی قوم سے رشتہ قدامت رکھتا ہے، نجات و سعادت کے لئے کچھ سودمند نہیں۔

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَذَكَرْنَا مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲: ۱۱۱)

یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور اس کے لئے وہ تھا، جو اس نے اپنے عمل سے کمایا اور تمہارے لئے وہ ہے جو تم اپنے عمل سے کماتے ہو۔ تم سے اس کی باز پرس نہیں ہوگی کہ ان کے عمل کیسے تھے۔

قرآن کی دعوت

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی بات بھی قرآن کے صفحوں پر اس درجہ نمایاں نہیں ہے جس قدر یہ بات ہے، اس نے بار بار صاف اور قطعی نطقوں میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ کسی نئی مذہبی گروہ بندی کی دعوت لے کر نہیں آیا ہے بلکہ چاہتا ہے، تمام مذہبی گروہ بندیوں کی جنگ و نزاع سے دنیا کو نجات دلا دے اور سب کو اسی ایک لہر جمع کر دے جو سب کی مشترک اور متفقہ راہ ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے جس راہ کی میں دعوت ہوں، وہ کوئی نئی راہ نہیں ہے اور نہ سچائی کی راہ نئی ہو سکتی ہے۔ یہ وہی راہ ہے جو تولد روز سے موجود ہے اور تمام مذاہب کے داعیوں نے اسی کی طرف بلایا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (۱۳: ۴۲)

اور دیکھو اس نے تمہارے دین کی وہی راہ عطا کی ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی اور جس پر طے کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ ان سب کی تعلیم یہی ہے کہ الدین یعنی خدا ایک ہی دین ہے، قائم رکھو اور اس راہ میں الگ الگ نہ ہو جاؤ۔

سورہ نسا میں ہے۔

إِنَّا وَحَّيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ نَسَبًا وَتَعَالَىٰ

وہی پیغمبر ہم نے تمہیں اسی طرح اپنی وحی سے مخاطب کیا ہے

خدا کی سچائی اس کی عالمگیر بخشش ہے | وہ کہتا ہے، خدا کی سچائی اس کی ساری باتوں کی طرح اس کی عالمگیر بخشش ہے وہ نہ تو کسی خاص زمانے سے وابستہ کی جا سکتی ہے نہ کسی خاص نسل و قوم سے اور نہ کسی خاص مذہبی گروہ بندی سے، تم نے اپنے لئے طرح طرح کی قومیں اور جغرافیائی اور نسلی حد بندیاں بنائی ہیں، لیکن تم خدا کی سچائی کے لئے کوئی ایسا امتیاز نہیں کھڑے کئے، اس کی نہ تو کوئی قومیت ہے نہ نسل ہے، نہ جغرافیائی حد بندی ہے، نہ جماعتی حلقہ بندی، وہ خدا کے سورج کی طرح ہر جگہ چمکتی اور نوع انسانی کے ہر فرد پر روشنی بخشتی ہے۔ اگر تم خدا کی سچائی کی ڈھونڈھیں ہو تو اسے کسی ایک ہی گوشے میں نہ ڈھونڈھو۔ وہ ہر جگہ نمودار ہوئی ہے اور ہر عہد میں اپنا ظہور رکھتی ہے، تمہیں ناول کا، قوموں کا، وطنوں کا، زبانوں کا اور طرح طرح کی گروہ بندیوں کا پرستار نہیں ہونا چاہیئے، صرف خدا کا اور اس کی عالمگیر سچائی کا پرستار ہونا چاہیئے۔ اس کی سچائی جہاں کہیں بھی آئی ہو اور جس جیس میں بھی آئی، تمہاری متاع ہے اور تم اس کے وارث ہو۔

راہیں صرف دو ہیں۔ ایمان کی یہ ہے کہ سب کی مانو | چنانچہ اس نے جابجا تفریق بین الرسل کی انکار کی یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو | راہ کو انکار کی راہ قرار دیا ہے اور ایمان کی راہ یہ بتائی ہے کہ بلا تفریق سب کی تصدیق کی جائے۔ وہ کہتا ہے یہاں راہیں صرف دو ہی ہیں تفسیری نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی راہ یہ ہے کہ سب کو مانو۔ انکار کی راہ یہ ہے کہ سب کا یا کسی ایک کا انکار کر دو۔ یہاں کسی ایک کا انکار بھی وہی حکم رکھتا ہے جو سب کے انکار کا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُكْفِرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وِیُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّفَرِّقُوْا بَیْنَ اللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ وَیَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ
وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ یُّخْرِجُوْا
سَبِیْنُ ذٰلِكَ سَبِیْلًا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْكَافِرُوْنَ حَقًّا ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِیْنَ

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ کریں یعنی کسی کو خدا کا رسول مانیں، کسی کو نہ مانیں، اور کہتے ہیں ان میں سے بعض کو تم مانتمے، بعض کا انکار کرتے ہیں اور پھر اسی طرح چاہتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں تو یقین کر دو یہی لوگ ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں اور جن لوگوں کی راہ کفر کی راہ ہے

کسی کی زبانی بھی آئی ہو اس پر ہمارا ایمان ہے۔

(۸۴: ۳)

تفریق بین الرسل [قرآن نے اس آیت میں اور نیز متعدد موقعوں پر تفریق بین الرسل کو ایک بہت بڑی گمراہی قرار دیا ہے اور سچائی کی راہ یہ بتلائی ہے کہ تفریق بین الرسل سے انکار کیا جائے۔ تفریق بین الرسل کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے رسولوں میں باعتبار تصدیق، تفرقہ و امتیاز کرنا یعنی ایسا سمجھنا کہ ان میں سے فلاں سچا تھا اور فلاں سچا نہ تھا۔ یا کسی ایک کی تصدیق کرنی اور باقی سب کا انکار کر دینا یا سب کی تصدیق کرنی کسی ایک سے انکار کر دینا۔ قرآن کہتا ہے، ہر راست باز انسان کا جو خدا کے سچے دین پر چلنا چاہتا ہے فرض ہے کہ بلا کسی امتیاز کے تمام رسولوں، تمام کتابوں، تمام مذہبوں و دعوتوں پر ایمان لائے اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے، اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے سچائی جہاں کہیں بھی ظاہر ہوئی ہے اور جس کسی کی زبان پر بھی ظاہر ہوئی ہے، سچائی ہے اور میرا اس پر ایمان ہے۔

اَمَنْ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ طَاعُوا
اَمَنْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَ
كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يُمْسِكُوْنَ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا
غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ
الْمَصِيْرُ (۲۸۵: ۲)

اللہ کا رسول، اس وحی پر ایمان رکھتا ہے جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہیں یہ سب اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان کا دستور العمل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو دوسرے سے جدا نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں، کسی کو نہ مانیں، انہوں نے کہا، خدایا ہم نے تیرا پیغام سنا اور تیری فرمانبرداری کی۔ ہمیں تیری مغفرت نصیب ہو، ہم سب کو بالآخر تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

وہ کہتا ہے خدا ایک ہے، اس کی سچائی ایک ہے لیکن سچائی کا پیغام بہت سی زبانوں نے پہنچایا ہے۔ پھر اگر تم کسی ایک پیغامبر کی تصدیق کرتے ہو۔ دوسروں کا انکار کر دیتے ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ ایک ہی حقیقت کو ایک جگہ مان لیتے ہو۔ دوسری جگہ ٹھکرا دیتے ہو یا ایک ہی بات کو ماننے بھی ہو۔ رو بھی کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا ماننا ماننا نہیں ہے بلکہ ایک زیادہ بُری قسم کا انکار ہے۔

إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ
وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ
فَاسِقُونَ

مکڑبتہ ہو گئے ہو، تو بتلاؤ، اس کے سوا ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم
اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ
ہم سے پہلے نازل ہو چکا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں؛ پھر کیا
خدا پرستی اور خدا کے تمام رسولوں کی تصدیق تمہارے نزدیک
جرم اور عیب ہے، افسوس تم پر اتم میں اکثر ایسے ہی ہیں جو
راہِ حق سے یکسر گشتہ ہیں۔

(۵۹: ۵)

فَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَذَا صَوَاطُ مَسْتَقِيمٍ (۳۹: ۱۹)
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا
أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَمَنْ لَهُ الْخِلَافُونَ

دیکھو خدا تو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے پس اسی
کی بندگی کرو۔ یہی دین کی سیدھی راہ ہے۔
راہِ سچیز! ان سے کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے
جھگڑا کرتے ہو۔ حالانکہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار وہی
ہے اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لئے تمہارے
اعمال یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق نتیجہ ملتا ہے
پھر اس بارے میں جھگڑا کیوں ہو۔

(۳۹: ۲)

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں اس طرح کے مخاطبات ہیں جیسا کہ آیات
مندرجہ میں ہے اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ
وَالْحَمْدُ وَاجِدُ ہمارا اور تمہارا دونوں کا خدا ایک ہی ہے یا اَتُحَاجُّوُنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑا
کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے اور ہمارے لئے ہمارے عمل ہیں تمہارے
لئے تمہارے اعمال تمام مخاطبات سے مقصود اسی حقیقت پر زور دینا ہے یعنی جب سب کا پروردگار
ایک ہے اور ہر انسان کے لئے ویسا ہی نتیجہ ہے جیسا اس کا عمل ہے تو پھر خدا اور مذہب کے نام
پر یہ مالگیر جنگ و جہل کیوں برپا ہے سوہ بار بار کہتا ہے، میری تعلیم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ

عَدَا بَابُ هَيْئَةٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ
أَجْرُهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ عَفْوَراً
رَّحِيماً (۴ : ۱۵۰ - ۱۵۲)

قرآن کے لئے رسوا کن عذاب تیار ہے لیکن ہاں، جو لوگ اللہ اور
اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور کسی ایک پیغمبر کو بھی
دوسرے سے جدا نہیں کیا (یعنی کسی ایک کی بھی سچائی سے انکار
نہیں کیا، تو بلاشبہ یہی لوگ ہیں جنہیں عنقریب اللہ ان کے اجر
عطا فرمائے گا اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

سورہ بقرہ میں جو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی پہلی سُورت ہے سچے مومنوں کی یہ راہ بتلاتی ہے۔
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۲ : ۵ - ۵)

اور وہ لوگ جو اس سچائی پر ایمان لائے جو پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی
ہے اور ان تمام سچائیوں پر جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور نیز
آخرت کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار
کی ٹھہرائی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جنہوں نے صلاح پائی

جب سب ایک ہی خدا کے پرستار ہیں | وہ کہتا ہے اگر تمہیں اس بات سے انکار نہیں کہ تمام کارِ خدا
اور سب کو اپنے اپنے عمل کے مطابق نتیجہ | ہستی کا خالق ایک ہی خالق ہے اور اس کی پروردگاری
طلب ہے تو پھر دین کے نام پر نزاع کیوں ہو | یکساں طور پر ہر مخلوق کو پرورش کد ہی ہے تو پھر تمہیں
اس بات سے کیوں انکار ہو کہ اس کی روحانی سچائی کا تارن بھی ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح
پر تمام نزع انسانی کو دیا گیا ہے؛ وہ کہتا ہے تم سب کا پروردگار ایک ہی ہے۔ تم سب ایک ہی خدا
کے نام لیوا ہو۔ تم سب کے راہنماؤں نے تمہیں ایک ہی راہ دکھلائی ہے، پھر یہ کیسی گمراہی کی انتہا
اور عقل کی برکت ہے کہ رشتہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، راہ ایک ہے لیکن ہر گروہ دوسرے
گروہ کا دشمن ہے اور ہر انسان دوسرے انسان سے متنفر۔ اور پھر یہ تمام جنگ و نزاع کس
کے نام پر کی جا رہی ہے؛ اسی خدا کے نام پر اور اسی خدا کے دین کے نام پر جس نے سب کو
ایک ہی چوکھٹ پر بھجا دیا تھا اور سب کو ایک ہی رشتہ اخوت میں جکڑ دیا تھا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مِنَّا | ان لوگوں سے کہو کہ اے اہل کتاب! تم جو ہماری مخالفت میں

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان راست باز انسانوں کے ایمان و عمل کا پوری فراخ دلی کے ساتھ
عتراف کیا ہے جو نزولِ قرآن کے وقت مختلف مذاہب میں موجود تھے اور جنہوں نے اپنے مذہبوں
کی حقیقی روح ضائع نہیں کی تھی۔ البتہ وہ کہتا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ غالب
تعداد ان ہی لوگوں کی ہے جنہوں نے دینِ الہی کی اعتقادی اور عملی حقیقت ایک فلم ضائع کر
دی ہے۔

لَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ
أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُ آيَاتِ اللَّهِ الْكَاثِرَ
الَّذِينَ وَهُمْ لَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ يَوْمَئِذٍ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ
الْخَيْرَاتِ ۚ وَأُولَئِكَ مِنْ
الصَّالِحِينَ ۚ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۚ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

یہ بات نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کے ہوں۔ انہی
اہل کتاب میں لیے لوگ بھی ہیں کہ اصل دین پر قائم ہیں۔
وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے
ہیں اور ان کے سر اس کے سامنے جھکے ہوتے ہیں اور
وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نیکی
کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ نیکی کی راہوں
میں تیز گام ہیں اور بلاشبہ یہی لوگ ہیں جو نیک انسانوں
میں سے ہیں اور یاد رکھو یہ لوگ جو کچھ بھی نیکی کرتے
ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی قدر نہ کی
جائے، وہ جانتا ہے کہ کس گروہ میں کون پرہیزگار
ہے۔

(۱۱۵ : ۱۱۳ - ۱۱۵)

مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۚ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ ۚ (۵ : ۶۶)

ان میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو میانہ رو
ہیں لیکن بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو کچھ کرتے
ہیں برا ہی کرتے ہیں۔

یہ جو قرآن جا بجا اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ کھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے
بجائے نئے والوں نہیں اور اہل کتاب سے بار بار کہتا ہے وَأَمْنُوبِنَا أَنْتُمْ مُّصَدِّقَاتِنَا مَعْلَمَدۡ ۚ (۳۸ : ۳۸)

خدا پرستی اور نیک عملی کی طرف بلاتا ہوں، میں کسی مذہب کو نہیں جھڑاتا، میں کسی راہنما سے انکار نہیں کرتا۔ سب کی یکساں تصدیق اور سب کی مشترکہ اور متفقہ تعلیم میرا دستور اصل ہے پھر میرے خلاف تمام پیروان مذاہب نے کیوں اعلان جنگ کر دیا ہے۔

قرآن کا پیروان مذاہب سے مطالبہ | اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے کسی مذہب کے پیرو سے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کوئی نیا دین قبول کرے، بلکہ ہر گروہ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اپنے مذاہب کی حقیقی تعلیم پر جسے تم نے طرح طرح کی تحریفوں اور اضافوں سے مسخ کر دیا ہے سچائی کے ساتھ کار بند ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے ایسا کر لیا تو میرا کام پورا ہو گیا۔ کیونکہ جو نہی تم اپنے مذاہب کی حقیقی تعلیم کی طرف ٹوڑو گے، تمہارے سامنے وہی حقیقت آجود ہوگی جس کی طرف میں تمہیں بلارہا ہوں۔ میرا پیام کوئی نیا پیام نہیں ہے، وہی قدیم اور عالمگیر پیام ہے جو تمام بائیان مذاہب دے چکے ہیں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ كُنتُمْ عَلَىٰ شَيْئٍ
حَتَّىٰ يُقِيمُوا الشَّرَافَةَ وَالْإِحْسَانَ وَمَا
أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ دِينٍ فَاعْبُدُوا
كَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ دِينٍ
طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ
وَالنَّصَارَىٰ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۝ (۱۵: ۶۸-۶۹)

اے اہل کتاب! تم ایک چیز پر تھکتے ہو اور انجیل کی اور تمام صحیفوں کی جو تم پر نازل ہوئے ہیں حقیقت قائم نہ کرو اس وقت تک تمہارے پاس دین میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اسے پیغمبر! تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اسے سچا اس کے کبر و لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں تم دیکھو کسکان میں چھتوں کا کفر و طغیان اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا تو جن لوگوں نے انکار حتیٰ کی راہ اختیار کر لی ہے تم اس کی حالت پر بے کار کوئی غم نہ کھاؤ جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں جو نصاریٰ ہیں یہ ہوں یا کوئی ہیں جو کوئی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے عمل بھی نیک ہوئے تو اس کے لئے نہ تو کسی طرح کا خوف نہ کسی طرح کی غمگینی۔

اس میں اختلاف نہ ہو سکا اور مذہبی گروہوں کی بے شمار گراہیوں اور حقیقت فراموشیوں پر بھی ہمیشہ معلوم و مسلم رہی، ان اعمال کی اچھائی اور برائی پر نوح انسانی کے تمام عہدوں، تمام مذہبوں اور تمام قوموں کا عالم گیر اتفاق، ان کی فطری اصلیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پس جہاں تک اعمال کا تعلق ہے میں انہیں باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہو چکی ہے اور انہیں باتوں سے روکتا ہوں جن سے عام طور پر نوح انسانی نے انکار کیا ہے یعنی میں معروف کا حکم دیتا ہوں، منکر سے روکتا ہوں۔ پس جب میری دعوت کا یہ حال ہے تو پھر کسی انسان کو بھی جسے راست بازی سے اختلاف نہیں کیوں مجھ سے اختلاف ہو۔

المدین القیم آمد | وہ کہتا ہے یہی راہ عمل نوح انسانی کے لئے خدا کا ٹھہرایا ہوا فطری دین خُطِرَتْ اللہ ہے اور فطرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی الدین القیم ہے یعنی سیدھا اور درست دین جس میں کسی طرح کی کجی اور خامی نہیں، یہی دین حنیف ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم نے دی۔ اسی کا نام میری اصطلاح میں الاسلام ہے یعنی خدا کے ٹھہرائے ہوئے قوانین کی فرمانبرداری۔

فَاتَّبِعْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمُ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ تَرَقُّوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَبِيْعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (۳۰، ۳۱، ۳۲)

تم ہر طرف سے منہ پھیر کر الدین کی طرف رخ کرو۔ یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بناوٹ میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی الدین القیم و یعنی سیدھا اور سچا دین ہے۔ لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو نہیں جانتے خود کچھ، اسی ایک خدا کی طرف متوجہ رہو، اس کی نافرمانی سے بچو، غارتا کام کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور گردہ بندیوں میں بٹ گئے ہر گردہ کچھ اس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔

اس کتاب پر ایمان لائو جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی نمایاں ہوئی ہے۔ تو اس سے مقصود بھی اسی حقیقت پر زور دینا ہے، یعنی جب میری تعلیم تمہارے مقدس نوشتوں کے خلاف کوئی نیا دین نہیں پیش کرتی اور نہ اس سے تمہیں منحرف کرنا چاہتی ہے، بلکہ سراسر مقدس اور موید ہے، تو پھر تم میں اور مجھ میں فزاع کیوں ہے۔ کیوں تم میرے خلاف اعلان جنگ کرتے ہو۔ اصطلاح قرآنی میں المعروف کفر المنکر اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس نے نیکی کے لئے معروف کا اور برائی کے لئے منکر کا لفظ اختیار کیا ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَاءٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۷: ۳۳)، معروف "نعمت" سے ہے جس کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ پس معروف وہ بات ہوئی جو جانی پہچانی بات ہو۔ منکر کے معنی انکار کرنے کے ہیں یعنی ایسی بات جس سے عام طور سے انکار کیا گیا ہو۔ پس قرآن نے نیکی اور برائی کے یہ الفاظ اس لئے اختیار کئے، کہ وہ کتاب ہے دنیا میں عقائد و افکار کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے اچھے ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بُرے ہونے پر سب متفق ہیں۔ مثلاً اس بات میں سب کا اتفاق ہے کہ سچ برنا اچھا ہے۔ جھوٹ برنا برا ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ دینتداری اچھی بات ہے، بددیانتی برائی ہے۔ اس سے کسی کو اختلاف نہیں کہ ماں باپ کی خدمت ہماریہ سے سلوک، مسکینوں کی خبرگیری، مظلوم کی داد دسی، انسان کے اچھے اعمال ہیں اور ظلم اور بدسلوکی بُرے اعمال ہیں۔ گریبا یہ وہ باتیں ہوئیں جن کی اچھائی عام طور پر جانی ہو چکی ہے اور جن کے خلاف جانا عام طور پر قابل انکار و اعتراض ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام اخلاق، دنیا کی تمام حکومتیں، دنیا کی تمام جماعتیں، دوسری باتوں میں کتنا ہی اختلاف رکھتی ہوں لیکن جہاں تک ان اعمال کا تعلق ہے، سب ہم آہنگ و ہم رائے ہیں۔

قرآن کہتا ہے یہ اعمال جن کی اچھائی عام طور پر نوع انسانی نے جانی ہو چکی ہے دین الہی کے مطلوبہ اعمال ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن سے عام طور پر انکار کیا گیا ہے اور جن کی برائی پر تمام مذاہب متفق ہیں دین الہی کے ممنوعہ اعمال ہیں۔ یہ بات چونکہ دین کی اصل حقیقت تھی اس لئے

لے ٹھہرا دیا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک اطاعت کی جائے، وہ کہتا ہے یہ جو کچھ انسان ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام کائنات ہستی اسی اصل پر قائم ہے۔ سب کے بقا و قیام کے لئے خدا نے کوئی نہ کوئی قانون عمل ٹھہرا دیا ہے اور سب اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لئے بھی روگردانی کریں گا خدا ہستی پر ہر دم ہونے

اَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ

اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ

اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ (۸۳: ۳)

وہ جب کہتا ہے الاسلام کے سوا کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دین حقیقی کے سوا، جو ایک ہی ہے اور تمام رسولوں کی مشترک تعلیم ہے، انسانی ساخت کی کوئی بھی گروہ بندی مقبول نہیں۔ سورہ آل عمران میں جہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دین کی حقیقی راہ تمام مذہبی راہنماؤں کی تصدیق اور پیروی کی راہ ہے وہیں متعلاً یہ بھی کہہ دیا ہے

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا

فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ

مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ (۸۵: ۳)

اور اسی لئے یہ تمام ہر دو ان دعوت کو بار بار تہنیت کرتا ہے کہ دین میں تفرقہ اور گروہ بندی سے

بچیں اور اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے قرآن نے نجات دلائی ہے وہ کہتا ہے میری دعوت

نے تمام انسانوں کو جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے ہیں۔ خدا پرستی کی راہ میں اس

طرح جوڑ دیا کہ ایک دوسرے کے جان نثار بھائی بن گئے۔ ایک یہودی جو پہلے حضرت مسیح کا نام سنتے

ہی نفرت سے بھر جاتا تھا، ایک عیسائی جو ہر یہودی کے خون کا پیاسا تھا، ایک مجوسی جس کے نزدیک

تمام غیر مجوسی ناپاک تھے، ایک عرب جو اپنے سوا سب کو انسانی شرف و محاسن سے تہیوت سمجھتا تھا

ایک صابی جو یقین کرتا تھا کہ دنیا کی ہر قدیم سچائی صرف اسی کے حصّہ میں آئی ہے، ان سب کو

الاسلام کہتا ہے، خدا کا ٹھہرایا ہوا دین جو کچھ ہے یہی ہے اور اس کے سوا جو کچھ بنا لیا گیا ہے وہ انسانی گروہ بندیوں کی گمراہیاں ہیں۔ پس اگر تم خدا پرستی اور عمل صالح کی اصل پر جو تم سب کے یہاں اصل دین ہے، جمع ہو جاؤ اور خود ساختہ گمراہیوں سے باز آ جاؤ تو میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہوں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
ءَا سَلَّمْتُمْ مَا فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ
فَقَدْ اهْتَدَوْا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ
مِمَّا لَكُمْ بِهِ بِأَعْيُنِنَا
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْعِبَادَةِ
فَعَلَى اللَّهِ عَذَابُ عَظِيمٍ

اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ الاسلام ہے اور یہ جو اہل کتاب نے اختلاف کیا اور ایک دین پر مجتمع رہنے کی جگہ یہودیت اور نصاریت کی گروہ بندیوں میں بٹ گئے تو یہ آئیے دیکھیں کہ اگرچہ علم و حقیقت کی راہ ان پر کھل چکی تھی لیکن آپس کی فساد اور کشتی ساختہ اختلاف میں پڑ گئے اور یاد رکھیں جو کئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہے تو اللہ کا قانون مکافات بھی حساب لینے میں سست رفتار نہیں۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے اس بارگاہ میں جھگڑا کریں تو تم کہو میری اور میرے پیروؤں کی راہ تو یہ ہے کہ اللہ کے آگے مطاعت جھکا دینا اور ہم نے سر جھکا دیا ہے پھر اہل کتب اور اہل پڑھ لکھوں سے دینی مشرکین عرب سے بوجھو تم بھی اللہ کے آگے جھکتے ہو یا نہیں دینی ساری باتیں جھگڑے کی چوڑی تباہی نہیں خدا پرستی منظور ہے یا نہیں؟ اگر وہ جھک گئے تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا اور انہوں نے راہ پائی مگر روگردانی کریں تو تباہی سے خود جو کچھ ہے وہ پیام حق پہنچا دینا ہے اور اللہ کی نظروں سے بندوں کا حال پوشیدہ نہیں۔

(۱۹: ۳-۲۰)

اس نے دین کے لئے اسلام کا لفظ اسی لئے اختیار کیا ہے کہ اسلام کے معنی کسی بات کے مان لینے اور فرمانبرداری کرنے کے ہیں۔ وہ کہتا ہے، دین کی حقیقت یہی ہے کہ خدا نے جو قانون سکھایا انسان کے

تاکہ تم درنا فرمائی سے سمجھو۔

مَقُولہ (۱۶، ۱۷)

قرآن اور اس کے مخالفوں میں بناء نزاع

اب چند محول کے لئے اس نزاع پر غور کرو جو قرآن اور اس کے مخالفوں میں پیدا ہو
تھی تھی۔ یہ مخالف کون تھے پچھلے مذاہب کے پیرو تھے جن میں بعض کے پاس کتب تھی اور بعض کے پاس نہ تھی۔
اتجا بناء نزاع کیا تھی؟

کیا یہ تھی کہ قرآن نے ان کے بائبل اور راہنماؤں کو حیلایا تھا، یا ان کی مقدس کتابوں سے
انکار کیا تھا اور اس لئے وہ اس کی مخالفت میں مکر بستہ ہو گئے تھے۔

کیا یہ تھی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا، خدا کی سچائی صرف میرے حصہ میں آتی ہے اور تمام پیروان
مذاہب کو چاہیئے، اپنے اپنے نبیوں سے برگشتہ ہو جائیں۔

یا پھر اس نے دین کے نام سے کوئی ایسی بات کر دی تھی جو پیروان مذاہب کے لئے بالکل
نئی بات تھی اور اس لئے انہیں قدرتی طور پر ماننے میں تامل تھا۔

قرآن کے صنف کھلے ہوئے ہیں اور اس کے نزول کی تاریخ بھی دنیا کے سامنے ہے یہ دونوں

ہیں بتلاتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی، اس نے نہ صرف

ان تمام راہنماؤں کی تصدیق کی جن کے نام لیوا اس کے سامنے تھے، بلکہ صاف صاف غفلتوں میں کہہ

دیا، اچھے سے پہلے جتنے بھی بغیر آچکے ہیں میں سب کی تصدیق کرتا ہوں اور ان میں سے کسی ایک

کے انکار کو بھی خدا کی سچائی کا انکار سمجھتا ہوں۔ اس نے کسی مذاہب کے ماننے والے سے یہ مطالبہ

نہیں کیا کہ وہ اپنے مذاہب کی دعوت سے انکار کر دے بلکہ جب کبھی مطالبہ کیا تو یہی کیا

کہ اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقی تعلیم پر کار بند ہو جاؤ، کیونکہ تمام مذہبوں کی اصل تعلیم ایک ہی

ہے ماس نے نہ تو کوئی نیا اصول پیش کیا نہ کوئی نیا عمل بتایا۔ اس نے ہمیشہ ان ہی باتوں پر

نہ مودیا جو دنیا کے تمام مذاہب کی سب سے زیادہ جانی بوجھی ہوئی باتیں رہی ہیں یعنی ایمان اور

دعوتِ قرآنی نے ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے اور اب یہ سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی جگہ، ایک دوسرے کے مذہبی راہنماؤں کی تصدیق کرتے اور سب کی بنائی ہوئی متفقہ راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔

اور لو کہیں سب مل جل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اللہ نے تم پر جو فضل و کرم کیلئے اسے یاد کرو۔ تمہارا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں باہم دگر الفت پیدا کر دی۔ پھر ایسا ہوا کہ انعام الہی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور لو کہیں تمہارا حال یہ تھا کہ گویا آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا اللہ اسی طرح اپنی کار فرماشیوں کی نشانیاں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور لو کہیں ان لوگوں کی سی چال اختیار نہ کر لیا جو ایک دین پر قائم رہنے کی جگہ جدا جدا ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے باوجودیکہ روشن دلیلیں ان کے سامنے آچکی تھیں (یاد رکھو) یہی لوگ ہیں جن کے لئے دکا میابی و علاج کی جگہ بڑا بھاری غراب ہے۔

اور لو کہیں یہ میری راہ ہے۔ بالکل سیدھی سیدھی راہ، پس اسی ایک راہ پر چلو۔ طرح طرح کی راہوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا فِعَلَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

(۱۵۳: ۳)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(۱۵۱: ۳)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ لَا تَلْتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ

اسی طرح قریش مکہ کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی دل خوش کن صدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی بزرگی کا اعتراف کیا جائے، لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ قرآن جس طرح ان دونوں کی بزرگی کا اعتراف کرتا ہے اسی طرح یہودیوں کے پیغمبروں اور عیسائیوں کے داعی کا بھی اعتراف ہے تو ان کے نسلی اور جماعتی غرور کو ٹھیس گنتی تھی وہ کہتے تھے ایسے لگ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے پیرو کیونکہ ہو سکتے ہیں جو ان کی بزرگی اور صداقت کی صف میں دوسروں کو بھی لاکھڑا کرتے ہیں۔

تین اصول جو قرآن میں اور اس مختصر آریں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے تین اصول ایسے تھے جو اس کے مخالفوں میں بناء نزاع ہوئے ہیں اور تمام پیروان مذاہب میں وہ نزاع ہو گئے۔

۱۔ وہ مذہب ہی گروہ بندی کی روح کا مخالف تھا اور دین کی وحدت یعنی ایک ہونے کا اعلان کرتا تھا۔ اگر پیروان مذاہب یہ مان لیتے تو انہیں یہ تسلیم کر لینا پڑتا کہ دین کی سچائی کسی ایک ہی گروہ کے حصے میں نہیں آئی ہے سب کو یکساں طور پر ملی ہے لیکن یہی ماننا ان کی گروہ پرستی پر شاق گزرتا تھا۔

۲۔ قرآن کہتا تھا، نجات اور سعادت کا دار و مدار اعتقاد عمل پر ہے، نسل، قوم، گروہ، بڑی اور ظاہری رسم ریت پر نہیں ہے۔ اگر یہ اصل وہ تسلیم کر لیتے تو پھر نجات کا دروازہ بلا امتیاز نوع انسانی پر کھل جاتا اور کسی ایک مذہبی حلقہ کی ٹھیکیداری باقی نہ رہتی لیکن اس بات کے لئے ان میں سے کوئی بھی تیار نہ تھا۔

۳۔ وہ کہتا تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہے اور خدا پرستی یہ ہے کہ خدا کی براہ راست پرستش کی جائے لیکن پیروان مذاہب نے کسی نہ کسی شکل میں شرک و بت پرستی کے طریقے اختیار کر لئے تھے۔ اور گراہیں اس بات سے انکار نہ تھا کہ اصل دین خدا پرستی ہی ہے لیکن یہ بات شاق گزرتی تھی کہ اپنے مالوف و معاد طریقوں سے دست بردار ہو جائیں۔

عمل صالح اس نے جب کبھی لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے تو یہی کہہ ہے، اپنے اپنے مذہبوں کی حقیقت از سر نو تازہ کر دو، تمہارا ایسا کرنا ہی مجھے قبول کر لینا ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی دعوت کا یہ حال تھا تو پھر آخر اس میں اور اس کے مخالفوں میں وجہ نزاع کیا تھی، ایک شخص جو کسی کو برا نہیں کہتا، سب کو مانتا اور سب کی تعلیم کرتا ہے اور ہمیں ان باتوں کی تلقین کرتا ہے جو سب کے یہاں مانی ہوئی ہیں، کوئی اس سے ٹپے تو کیوں لٹے؟ اور کیونکر اس کا ساتھ دینے سے انکار ہو۔

کہا جاتا ہے کہ قریش مکہ کی مخالفت اس بنا پر تھی کہ قرآن نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا اور وہ بت پرستی کے طریقوں سے مایوس ہو چکے تھے بلاشبہ ایک وجہ نزاع یہ بھی ہے لیکن صرف یہی وجہ نزاع نہیں ہو سکتی، سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے کیوں مخالفت کی جو بت پرستی سے قطعاً کنارہ کش تھے؟ عیسائی کیوں برسرِ پیکار ہو گئے جنہوں نے کبھی بت پرستی کی حمایت کا دعوے نہیں کیا۔

یہودیوں کی مخالفت اس لئے نہ تھی کہ اصل یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت اس جھٹلاتا کیوں ہے بلکہ اس لئے کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟
نہ تھی کہ جھٹلاتا کیوں نہیں؟ ہر مذہب کا پیرو چاہتا تھا کہ وہ صرف اسی کو سچا کہے باقی سب کو جھٹلائے اور چونکہ وہ یکساں طور پر سب کی تصدیق کرتا تھا، اس لئے کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ یہودی اس بات سے تو بہت خوش تھے کہ قرآن حضرت موسیٰ کی تصدیق کرتا ہے لیکن صرف وہ اتنا ہی نہیں کرتا تھا وہ حضرت یسح کی بھی تصدیق کرتا تھا اور یہیں آکر اس میں اور یہودیوں میں نزاع شروع ہو جاتی تھی۔ عیسائیوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت یسح اور حضرت مریم کی پاکی و صداقت کا اعلان کیا جائے؛ لیکن قرآن صرف اتنا ہی نہیں کرتا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ نجات کا دار و مدار اعتقاد اور عمل پر ہے نہ کفارہ و اصطلاح پر اور قانون نجات کی یہ عالم گیر وسعت عیسائی کلیسہ کے لئے ناقابلِ برداشت تھی۔

مذہب سچے ہیں۔ اس نے کہا۔ دین خدا کی عام بخشش ہے اس لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک جماعت ہی کو دیا گیا ہو، دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

ب۔ اس نے کہا، خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سلطنت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کے لئے ہے۔ پس پیروان مذہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بن دیاں کر لی ہیں اور ہر گروہ بندی دوسری گروہ بندی سے ٹڑ رہی ہے۔

ج۔ اس نے بتایا کہ خدا کا دین اس لئے تھا کہ نوجوان انسان کا تفرقہ و اختلاف دور ہو اس لئے نہ تھا کہ تفرقہ و نزاع کی علت بن جائے۔ پس اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو چیز تفرقہ دور کرنے کے لئے آئی تھی، اسی کو تفرقہ کی بنیاد بنا لیا ہے۔

د۔ اس نے بتایا کہ ایک چیز دین ہے ایک شرع و منہاج ہے دین ایک ہے اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے۔ البتہ شرع و منہاج میں اختلاف ہوتا اور یہ اختلاف ناگزیر تھا کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو جیسے ہی احکام و اعمال میں اس کے لئے اختیار کئے جائیں۔ پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے، تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے، بعض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو مبتلا رہے ہو۔

۱۸۔ اس نے بتایا کہ تمہارا مذہب ہی گروہ بندیاں امدان کے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و مصلحت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں ورنہ خدا کا عطا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کتنا ہے ایمان اور عمل صالح کا قانون۔

۱۹۔ اس نے صاف صاف غلوں میں باطلان کر دیا، کہ اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام مذہب سچے ہیں۔ لیکن پیروان مذہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں اگر اپنی فراموشی کو وہ سچائی از سر نو اختیار کر لیں تو میل کام پورا ہو گیا اور انہوں نے نبی

خلاصہ بحث

- مذکورہ عدد تفصیلات کا حاصل حسب ذیل وفحات میں بیان کیا جاسکتا ہے۔
- ۱۔ نزول قرآن کے وقت دنیا کا مذہبی تختل اس سے زیادہ وسعت نہیں رکھتا تھا کہ نسلوں خاندانوں اور قبیلوں کی معاشرتی عہد بندیوں کی طرح مذہب کی بھی ایک خاص گروہ بندی کر لی گئی تھی۔ ہر گروہ بندی کا آدمی سمجھتا تھا، دین کی سچائی صرف اسی کے حصّہ میں آتی ہے جو انسان اس کی مذہبی عہد بندی میں داخل ہے نجات یافتہ ہے، جو داخل نہیں ہے نجات سے محروم ہے۔
 - ۲۔ ہر گروہ کے نزدیک مذہب کی اصل حقیقت محض اس کے ظاہری اعمال و رسوم تھے۔ جو نہی ایک انسان انہیں اختیار کر لیتا، یقین کیا جاتا کہ نجات و سعادت اسے حاصل ہو گئی۔ مثلاً عبادت کی شکل، قربانیوں کے رسوم، کسی خاص طعام کا کھانا یا نہ کھانا، کسی خاص وضع و قطع کا اختیار کرنا یا نہ کرنا۔
 - ۳۔ چونکہ یہ اعمال و رسوم ہر مذہب میں الگ الگ تھے اور ہر گروہ کے اجتماعی مقصدیات یکساں نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے ہر مذہب کا پیرو یقین کرتا تھا کہ دوسرا مذہب مذہبی صداقت سے خالی ہے۔ کیونکہ اس کے اعمال و رسوم ویسے نہیں ہیں جیسے خود اس نے اختیار کر رکھے ہیں۔
 - ۴۔ ہر مذہبی گروہ کا دعویٰ صرف یہی نہ تھا کہ وہ سچا ہے بلکہ یہ بھی تھا کہ دوسرا جھوٹا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر گروہ صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہتا کہ اپنی سچائی کا اعلان کرے بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا کہ دوسروں کے خلاف تعصب و نفرت پھیلائے۔ اس صورت حال نے نزع انسانی کو ایک دائمی جنگ و جدال کی حالت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مذہب اور خدا کے نام پر ہر گروہ دوسرے گروہ سے نفرت کرتا اور اس کا خون بہانا جائز سمجھتا۔
 - ۵۔ لیکن قرآن نے نزع انسانی کے سلسلے میں مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا۔
- (۱) اس نے صرف یہی نہیں بتایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام

کے لئے حقیقی دین اور اسی کو وہ اسلام کے نام سے پکارتا ہے۔
 ۷۔ نوع انسانی کی باہمی یگانگت اور اتحاد کے جتنے رشتے بھی ہو سکتے تھے سب انسان کے
 ہاتھوں ٹوٹ چکے، سب کی نسل ایک تھی مگر ہزاروں نسلیں ہو گئیں، سب کی قومیت ایک تھی
 مگر بے شمار قومیتیں بن گئیں۔ سب کی وطنیت ایک تھی لیکن سینکڑوں وطنیتوں میں بٹ گئے
 سب کا درجہ ایک تھا لیکن امیر و فقیر، شریعت و منہج اور ادنیٰ و اعلیٰ کے بہت سے درجے ٹھہرائے
 گئے۔ ایسی حالت میں کونسا رشتہ ہے جو ان تمام فرقوں پر غالب آ سکتا ہے اور تمام انسان ایک ہی
 صف میں کھڑے ہو جاسکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا پرستی کا رشتہ، یہی ایک رشتہ ہے جو انسانیت
 کا بچھڑا ہوا گھرانہ پھر آباد کر دے سکتا ہے۔ یہ اعتقاد کہ ہم سب کا پروردگار ایک پروردگار ہے اور
 ہم سب کے سر اسی چوٹ پر جھکے ہوئے ہیں۔ یک جہتی اور یگانگت کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے
 کہ ممکن نہیں انسان کے بنائے ہوئے تفرقے اس پر غالب آ سکیں۔

صراطِ مستقیم

اسی بناءِ سورۃ فاتحہ میں جس دعا کی تقبیح کی گئی وہ "صراطِ مستقیم" پر چلنے کی طلب گاری ہے
 صراط کے معنی راہ کے ہیں اور مستقیم کے معنی سیدھا ہونے کے، پس "صراطِ مستقیم" ایسی راہ ہوئی
 جو سیدھی ہے، کسی طرح کا پیچ و خم نہ ہو۔ پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلائی کہ صَوَاطِ السَّيِّئِ
 اَلْفُتِّ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یعنی ان لوگوں کی راہ جن
 پر خدا کا انعام ہوا۔ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے اور نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔

یہ انعام یافتہ انسان کون ہیں جن کی راہ سیدھی راہ ہوئی۔ قرآن نے جا بجا واضح کیا
 ہے کہ خدا کے تمام رسول اور راست باز انسان جو دنیا کے مختلف عہدوں اور گوشوں میں
 گزر چکے ہیں یا انعام یافتہ انسان ہیں اور انہیں کی راہ صراطِ مستقیم ہے۔

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو بلاشبہ

قبول کر لیا۔ تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ سچائی ہے جسے ”وہ الدین“ اور ”الاسلام“ کے نام سے پکارتا ہے۔

(۵) وہ کہتا ہے خدا کا دین اس لئے نہیں ہے کہ انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے بلکہ اس لئے ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرے اور سب ایک ہی پروردگار کے رشتہ عبودیت میں بندہ کو ایک ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے خدا کا دین حب سب کا پروردگار ایک ہے، حب سب کا مقصود اسی کی بندگی ہے، حب ہر ایک انسان کے لئے وہی ہونا ہے جیسا کہ اس کا عمل ہے تو پھر خدا اور مذہب کے نام پر یہ تمام جنگ و نزاع کیوں ہے۔

(۶) مذاہب عالم کا اختلاف صرف اختلاف ہی کی حد تک نہیں رہا ہے بلکہ باہمی نفرت و محنت کا ذریعہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ غاصمت کیونکر دور ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام پیروان مذہب اپنے دعوے میں سچے مان لئے جائیں، کیونکہ ہر مذہب کا پیرو صرف اسی بات کا مدعی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے بلکہ اس کا مدعی بھی ہے کہ دوسرے جھوٹے ہیں پس اگر ان کے دعویٰ مان لئے جائیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر مذہب بیک وقت سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سب کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ اگر تمام مذاہب جھوٹے ہیں تو پھر مذہب کی سچائی ہے کہاں؟ پس اگر کوئی صورت رفع نزاع کی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جس کی دعوت ہے کہ قرآن نمودار ہوا ہے، تمام مذاہب سچے ہیں، کیونکہ اصل دین ایک ہی ہے اور سب کو دیا گیا ہے لیکن تمام پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ کیونکہ دین کی حقیقت اور وحدت ضائع کر دی ہے اور اپنی گمراہیوں کی الگ الگ ٹولیاں بنائی ہیں۔ اگر ان گمراہیوں سے لوگ باز آجائیں اور اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیم پر کاربند ہو جائیں تو مذاہب کی تمام تنازعات ختم ہو جائیں گی، ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اس کی راہ بھی اصلاً وہی ہے جو اور تمام گروہوں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے تمام مذاہب کی یہی مشترک اور متفقہ حقیقت ”الدین“ ہے۔ یعنی نزع انسانی

وہی راہ جسے قرآن دینِ حقیقی کی راہ قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے، دنیا میں جس قدر بھی سچائی کے داعی آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ اَقِمْوْا الدِّیْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا فِیْہِ اِلٰہًا اِلَّا وَحْدَہٗ۔
 ہی دین قائم رکھو اور اس راہ میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، یہی راہ سچائی کی سیدھی راہ ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جابجا الدین کو صراطِ مستقیم سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ شوریٰ میں یہ تعبیر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو اور صراطِ مستقیم ہی صراطِ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی راہ سعادت۔

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝ صِرَاطَ اللّٰهِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ اِلَّا اِلَی اللّٰهِ تُصِیْرُ الْاُمُوْر (۵۲: ۵۳ - ۵۴)

اور (اسے) خیر، بلاشبہ تم صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو۔ صراطِ اللہ، یعنی اللہ کی راہ کی طرف، وہ اللہ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ ہاں یاد رکھو دو کائنات خلقت کے تمام کاموں کا مرجع اسی کی ذات ہے۔

اسی طرح وہ جابجا کہتا ہے کہ خدا کے تمام رسولوں کی دعوت صراطِ مستقیم کی دعوت تھی سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے وَ هٰذَا اِلَیْہِ صِرَاطُ مُّسْتَقِیْمٍ (۱۲: ۱۲۲) خدا نے اسے صراطِ مستقیم دکھادی۔ سورہ زخرف میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں۔ اِنَّ اللّٰہَ رَبِّیْ وَ رَبَّکُمْ فَاعْبُدُوْہٗ هٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِیْمٍ (۴۳: ۴۴)

اللہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ پس اسی کی بندگی کرو۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ سو مافنام میں پہلے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، پھر سلسلہ ابراہیمی کے متعدد نبیوں کا جو قورات کی مشہور شخصیتیں ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے وَاجْتَنِبُوْہُمْ وَ هٰذَا صِرَاطُ اللّٰہِ صِرَاطُ مُّسْتَقِیْمٍ (۵۱: ۶) ان سب کو ہم نے صراطِ مستقیم دکھا دی۔

اصل یہ ہے کہ خدا کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے صراطِ مستقیم سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تم کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لئے کتنی ہی راہیں نکال لو لیکن سیدھی

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنعَمَ
 اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ
 وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدَآءِ
 وَالصّٰلِحِيْنَ جَوْزٌ حَسَنٌ اُولَٰئِكَ
 رَنَقْنَا ۝ (۴۹)

وہ ان لوگوں کا ساتھی ہوا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے
 یہ انعام یافتہ جماعت نبیوں کی ہے۔ صدیقوں کی ہے
 شہداء کی ہے۔ نیک عمل انسانوں کی ہے۔ اور اچھے
 ساتھی ایسے لوگ ہوں تو کیا ہی اچھی اس کی رفعت
 دینیقنا ۴۹

اس آیت میں با ترتیب چار جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں انعام یافتہ قرار
 دیا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔
 انبیاء سے مقصود خدا کی سچائی کے تمام پیغامبر ہیں جو نوری انسانی کی ہدایت کے
 لئے پیدا ہوئے۔

صدیق سے مقصود ایسے انسان ہیں جو کامل معنوں میں سچے ہوں یعنی سچائی کے سانچے
 میں کچھ اس طرح ڈھلے ہوئے ہوں کہ سچائی کے خلاف کوئی بات ان کے دماغ میں اتر ہی نہ سکے۔
 شہید کے معنی گواہ کے ہیں یعنی ایسے انسان جو اپنے قول و فعل سے حق و صداقت
 کی شہادت بلند کرنے والے ہوں۔

صالحین سے مقصود وہ تمام انسان ہیں جو نیک عملی کی راہ میں استقامت رکھیں۔
 اور برائی کی راہوں سے کنارہ کش ہوں۔

پس معلوم ہوا، انعام یافتہ انسانوں سے مقصود، دنیا کے تمام رسول اور اعیان حق ہیں
 جو قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں پیدا ہو چکے تھے۔ اور تمام راست بان انسان ہیں جو نوری انسان
 میں گزر چکے ہیں اس میں نہ تو کسی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے نہ کسی خاص مذہب اور
 اس کے پیروں کی، دنیا کے تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہداء و حق، تمام صالح انسان خواہ کسی ملک و قوم
 میں ہوئے ہوں قرآن کے نزدیک انعام یافتہ انسان ہیں اور انہی کی راہ صراط مستقیم ہے۔
 خدا کے ان تمام رسولوں اور نوری انسانی کے راست بان افراد کی راہ کو ن سی راہ تھی۔

وہی شالہ ثمر قال وھذا السبیل یہ طرح طرح کے راستے ہیں جو بنا لئے
 لیس منها سبیل الاعلیہ شیطان گئے ہیں اور ان میں کوئی راستہ نہیں
 یدعوا الیہ تفرقہ ھذا الایۃ جس کی طرف بلانے کے لئے
 راخرہ السانی و احمد البزار و ابن منذر ایک شیطان موجود نہ ہو پھر یہ

و ابدا شیخ و الحکم و محم آیت پڑھی۔

اس سے معلوم ہوتا تمام ادھر ادھر کے ٹیڑھے ترچھے راستے 'سبل متفرقہ' ہیں جو جمعیت
 بشری کو متحد کرنے کی جگہ متفرق کر دیتے ہیں اور درمیان کی ایک ہی سیدھی راہ 'صراط مستقیم'
 ہے، یہ متفرق کرنے کی جگہ تمام رہروانِ منزل کو ایک ہی شاہراہ پر جمع کر دیتی ہے۔
 یہ 'سبل متفرقہ' کیا ہیں، اس مگرہی کا نتیجہ ہیں جسے قرآن نے 'شیخ' اور متخرب' کی گمراہی
 سے تعبیر کیا ہے اور تشریح اس کی ادھر گزرتی ہے۔

دینِ حقیقی کی راہ کا سیدھا ہونا اور سبل متفرقہ، یعنی خود ساختہ گروہ بندیوں کا پریچ ختم ہونا
 ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان بغیر کسی عقلی کاوش کے سمجھ لے سکتا ہے۔ خدا کا دین اگر انسان
 کی ہدایت کے لئے ہے تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو
 اس میں کوئی راز نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، ناقابلِ حل محض نہ ہو، اعتقاد میں سہل ہو۔ اور عقل
 میں ہلکا، ہر عقل اسے بوجھ لے، ہر طبیعت اس پر مطمئن ہو جائے، اچھا اب غور کرو! یہ تعریف
 کس راہ پر صادق آتی ہے۔ ان مختلف راہوں پر جو پیروانِ مذہب نے الگ الگ گروہ بنیاد
 کر کے نکالی ہیں یا اس ایک ہی راہ پر جسے قرآن اصل دین کی راہ بتلاتا ہے۔

ان گروہ بندیوں میں سے کوئی گروہ بندی بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے بوجھل عقیدوں
 ناقابلِ ہم حدود اور ناقابلِ برداشت عقلوں کی ایک طول طویل فہرست نہ ہو ہم یہاں تفصیلاً
 میں نہیں جاتیں گے، ہر شخص جانتا ہے کہ دنیا کے تمام پیروانِ مذہب کے مذہب عقائد و اعمال
 کا ایک سلسلہ ہے، اور ان کی زمریت کیسی ہے، مذہب کا عقل کے لئے عہدہ اور طبیعت کے لئے

راہ ہمیشہ ایک ہی ہونگی اور اسی پر چل کر ہر مسافر منزل مقصود تک بچاؤت و امن پہنچ سکے گا۔
 علاوہ بریں سیدھی راہ ہی ہمیشہ شاہراہ عام کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشے کے
 رہنے والے ہوں لیکن سب مل جل کر وہی راہ اختیار کریں گے اور کبھی یہ نہ کریں گے کہ الگ الگ
 ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی ترچھی راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے، ٹھیک اسی طرح دین کی سیدھی
 راہ بھی ایک ہی ہے بہت سی نہیں ہو سکتیں اور وہ اول دن سے موجود ہے، ہر عہد، ہر قوم، ہر ملک
 اسی پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ بعد کو پیروان مذہب نے ایسا کیا کہ بہت سی ٹیڑھی ترچھی
 راہ نکال لیں اور ایک راہ پر متفق رہنے کی جگہ، الگ الگ ٹولیاں بنا کر متفرق ہو گئے، وہ
 کہتے ہیں۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ تو چاہیئے کہ اسی سیدھی راہ پر اگٹھ
 ہو جاؤ۔ فہو طریقا مستقیما سہلا مسلوکا واسعا موصلا الی المقصود۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
 فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
 فَتَفْرَقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 فَمِنْكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ (۱۵۴:۱۶)

اور دو کیوں یہ میری راہ ہے۔ بالکل سیدھی راہ اس
 اسی ایک راہ پر چلو اور طرح طرح کے راستوں کے
 پیچھے نہ پڑو۔ وہ تمہیں خدا کی سیدھی راہ سے ہٹا کر جدا
 جدا کر دیں گے۔ یہی بات ہے جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے
 تاکہ اس کی نافرمانی سے بچو۔

چنانچہ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے جب صراط مستقیم کی اس تفسیر پر نظر ڈالی جائے
 جو خود پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمائی ہے۔

عن ابن مسعود قال خطبنا
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 خطب بيدا ثم قال هذا
 سبيل الله مستقيما ثم خط
 خطوطا عن يمين ذلك الخط

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہاں سمجھو
 کہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا راستہ ہے، بالکل سیدھا
 اس کے بعد اس لکیر کے دونوں طرف بہت
 سی ترچھی لکیریں کھینچ دیں اور فرمایا

ادری ملک و قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ یہاں دو طرح کے انسان موجود ہیں، ایک وہ ہیں جن کی راہ سعادت و کامیابی کی راہ ہے۔ ایک وہ ہیں جن کے حق میں محرومی و شقاوت آتی ہے پس کامیابی کی راہ کی پہچان اس سے زیادہ بہتر اور موثر طریقے سے کیا نہیں کی جاسکتی کہ وہ کامیاب انسان کی راہ ہے۔ اگر اس کی پہچان منطقی تعریفوں کی طرح بیان کی جاتی تو ظاہر ہے کہ ہر انسان بغیر کاوش فکر کے سمجھ سکتا نہ قطعی طور پر کسی ایک ہی راہ پر تعلق کی جاسکتی۔

ثانیاً جہاں تک انسانی علاج و سعادت کا تعلق ہے صراطِ مستقیم کی تعبیر ہی ہر لحاظ سے حقیقی اور قدرتی تعبیر ہو سکتی تھی۔ انسان کے فکر و عمل کا کوئی گوشہ ہو لیکن صحت و درستی کی راہ ہمیشہ وہی ہوگی جو سیدھی راہ ہو، جہاں انحراف اور کجی پیدا ہوتی، نقص و فساد ظہور میں آگیا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں سیدھا ہونا اور سیدھی چال چلنا علاج و سعادت کے معنوں میں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ گویا اچھائی کے معنی میں یہ ایک ایسی تعبیر ہے جو تمام نوع انسانی کی عالم گیر تعبیر کہی جاسکتی ہے۔

حضرت مسیح سے چار سو برس پہلے دارا یوش اول نے جو فرامین کندھکوائے تھے ان میں سے بے ستون کا کتبہ آج تک موجود ہے اور اس کا خاتمہ ان جملوں پر ہوتا ہے: اے انسان ہو اور مزد (یعنی خدا کا) تیرے لئے حکم یہ ہے کہ بلائی کا دھیان نہ کر، سیدھا راستہ نہ چھوڑ۔ گناہ سے بچنا رہ۔

پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلب زندگی کی تمام راہوں میں درستی اور صحت کی راہ چلنے کی طلب ہوئی۔ اور اسی لئے سعی و عمل کے ہر گوشے میں انعام یافتہ گردہ وہی ہو سکتا ہے جس کی راہ صراطِ مستقیم ہو۔

المغضوب علیہم پس صراطِ مستقیم کی پہچان صرف اسی کے مثبت پہلو ہی سے واضح نہیں اور انصافین کی گئی بلکہ اس کا ضد مخالف پہلو بھی واضح کر دیا گیا غیر المغضوب علیہم وَلَا الصَّالِحِينَ ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے نہ ان کی جو گمراہ ہو کر ٹھیک گئے۔

”مغضوب علیہ“ گروہ ”منعم علیہ“ کی بالکل ضد ہے کیونکہ انعام کی ضد غضب ہے اور فطرت

بوجھ ہونا ایک ایسی بات ہے جو عام طور پر مذاہب کا خاص تسلیم کر لی گئی ہے لیکن قرآن میں
راہ کو دین حقیقی کی راہ کہتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کی راہ تو اتنی واضح، اتنی سہل، اتنی
مختصر ہے کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست دو غظروں میں ختم کر دی جاسکتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح
اس کے عقائد میں عقل کے لئے کوئی بوجھ نہیں۔ اس کے اعمال میں طبیعت کے لئے کوئی سختی نہیں۔
ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک، ہر معنی میں اعتقاد و عمل کی سیدھی سے سیدھی بات حنیفۃ
السمیۃ، لیلہا کنہا رہا اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی
عَبْدِہٖ الْکِتٰبَ وَکَرَّمَ وَجْہَہٗ
لَہٗ عِوَجًا (۱۰۱۸)

ہر طرح کی ستائش اللہ ہی کے لئے ہے۔
جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں
کسی طرح کی بھی کمی نہ رکھی۔

بہر حال قرآن کا پیرو وہ ہے جو دین کی سیدھی راہ پر چلنے والا ہے، وہ راہ نہیں جو
کسی خاص گروہ، کسی خاص نسل، کسی خاص قوم، کسی خاص عہد کی رائے ہے بلکہ خدا کی عالمگیر
سچائی کی راہ، جو ہر جگہ اور ہر عہد میں نمایاں ہوئی ہے۔ اور ہر طرح کی جغرافیائی اور جماعتی
حد بندیوں کے امتیازات سے پاک ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ هُوَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْہٗ
ہٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ (۲۳: ۶۴)

اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، پس
اسی کی بندگی کرو۔ یہی صراط مستقیم ہے۔

علاوہ بریں سمجھ و نظر بعض دوسرے پہلو بھی ہیں جو اس موقع پر پیش نظر رہنے چاہئیں۔
اولاً۔ فلاح و سعادت کی راہ کو سیدھی راہ سے تعبیر کیا ہے اور سیدھی راہ پر چلنا ایک
ایسی بات ہے جس کی سمجھ اور طلب ہر انسان کے اندر موجود ہے پھر اس کی پہچان تنہا
ہوئے کوئی اس طرح کی تعریف نہیں کی جس کے سمجھنے اور منطقی کرنے میں ذہنی کاوشوں کی ضرورت ہو
بلکہ ایک خاص طرح کے انسان کی طرف انکلی اٹھادی کہ صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے اس لئے
بیان نے ہر انسان کے سامنے صراط مستقیم کو ایک محسوس و مشہود صورت میں نمایاں کر دیا۔ ہر انسان خود کو

تاریکی پسند کی نتیجہ یہ نکلا کہ راہِ حق نہ پاسکے اور نامرادی و محرومی کی وادیوں میں گم ہو گئے۔
 احادیث و آثار میں اس کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح
 ہو جاتی ہے ترمذی اور احمد و ابنِ حبان و غیر ہم کی مشہور حدیث ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے فرمایا اَلْمَغْنُوبُ يَهُودِيٌّ اَوْ اَلضَّالِّیُّ نَصَارَیٌّ۔ یقیناً اس تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا
 کہ مغنوب سے مقصود صرف یہودی اور گمراہ سے مقصود صرف نصاریٰ ہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ مغنوبیت
 اور گمراہی کی حالت واضح کرنے کے لئے دو جماعتوں کا ذکر بطور مثال کے کر دیا جائے چنانچہ ان دونوں
 جماعتوں کی تاریخ میں ہم محرومی کی دونوں حالتوں کا کامل نمونہ دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہودیوں کی قومی
 تاریخ مغنوبیت کے لئے اور عیسائیوں کی تاریخ گمراہی کے لئے عبرت و تذکیر کا بہترین سرمایہ ہے۔

قرآن کے قصص اور استقرارِ تاریخی

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن نے ہدایت و تذکیرِ اعم کے لئے جن جن اصولوں پر زور
 دیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں اصل پچھلی قوموں کے ایام و قانع اور ان کے نتائج میں وہ کہتا ہے
 کائناتِ ہستی کے ہر گوشے کی طرح قوموں اور جماعتوں کے لئے بھی خدا کا قانونِ سعادت و شقاوت
 ایک ہی ہے اور ہر عہد اور ہر ملک میں ایک ہی طرح کے احکام و نتائج رکھتا ہے۔ اس کے
 احکام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس کے نتائج ہمیشہ اور ہر حال میں اٹل ہیں جس طرح سنگیا
 کی تاثیر اس لئے بدل نہیں جاسکتی کہ وہ کس عہد اور کس سنہ میں استعمال کی گئی، اسی طرح قوموں
 اور جماعتوں کے اعمال کے نتائج بھی اس لئے متغیر نہیں ہو جاسکتے کہ کس ملک میں پیش آئے اگر
 ماضی میں ہمیشہ شہد، شہد کا خاصہ رکھتا آیا ہے اور سنگیا کی تاثیر سنگیا ہی کی رہی ہے تو مستقبل
 میں بھی ہمیشہ شہد، شہد ہی رہے گا اور سنگیا کی تاثیر سنگیا ہی کی ہوگی۔ پس جو کچھ ماضی میں
 پیش آچکا ہے۔ ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے۔

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الدِّیْنِ جو دگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لئے

کائنات کا قانون یہ ہے کہ راست باز انسانوں کے حصّے میں انعام آتا ہے۔ نافرمانوں کے حصّے میں غضب و گمراہی ہو رہی جو راہِ حق نہ پاسکے اور اس کی جستجو میں بھٹک گئے۔ پس مغضوب وہ ہو جنہوں نے راہِ پاکی اور اس کی نعمتیں بھی پائیں لیکن پھر اس سے منحرف ہو گئے اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی و شقاوت کی راہ اختیار کر لی مگر وہ ہوئے جو راہ ہی نہ پاسکے۔ اس لئے اور ادر بھٹک رہے ہیں اور صراطِ مستقیم کی سعادتوں سے محروم ہیں۔

مغضوب علیہ کی محرومی، حصول و معرفت کے بعد انکار کا نتیجہ ہے اور مگر اسی کی محرومی جہل کا نتیجہ، پہلے نے پا کر روگردانی کی اس لئے محروم ہوا، دوسرا پایا ہی نہ سکا اس لئے محروم ہے، محروم دونوں ہوئے، مگر یہ ظاہر ہے کہ پہلے کی محرومی زیادہ مہربانہ ہے۔ کیونکہ اس نے نعمت حاصل کر کے پھر اس سے روگردانی کی۔ اسی لئے اسے مغضوب کہا گیا اور دوسرے کی حالت صرف گمراہی کے لفظ سے تعبیر کی گئی۔

ہم دیکھتے ہیں دنیا میں فلاح و سعادت سے محروم آدمی ہمیشہ وہی طرح کے ہوتے ہیں جاہل اور جاہل، جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت پالیتا ہے۔ بایں ہمہ اس سے روگردانی کو تلبے جاہل وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے نا آشنا ہوتا ہے اور اپنے جہل پر قانع ہو جاتا ہے۔ پس صراطِ مستقیم پر چلنے کی طلبگاری کے ساتھ محرومی و شقاوت کی ان دونوں صورتوں سے بچنے کی طلب بھی سکھادی تاکہ فلاح و سعادت کی راہ کا تصور ہر طرح کا مل اور غرضوں سے محفوظ ہو جائے۔

جہاں تک مذہبی صداقت کا تعلق ہے دونوں طرح کی محرومیوں کی مثالیں قورس کی تاریخ میں موجود ہیں۔ کتنی ہی قومیں ہیں جن کے قدم صراطِ مستقیم پر استوار ہو گئے ہیں اور فلاح و سعادت کی تمام نعمتیں بھی ان کے لئے ہیا تھیں۔ بایں ہمہ انہوں نے روگردانی کی اور راہِ حق کی معرفت حاصل کر کے پھر اس سے منحرف ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو کل تک دنیا کی انعام یافتہ جماعت تھی سب سے زیادہ محروم و نامرادہ جماعت بن گئی۔ اسی طرح کتنی ہی جماعتیں ہیں جن کے سامنے فلاح و سعادت کی راہ کھول دی گئی۔ لیکن انہوں نے معرفت کی جگہ جہل اور روشنی کی جگہ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ (۳: ۵۳۷) جنہوں نے احکام و قوانین کو ٹھٹھایا تھا۔
کرو اور دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔

قرآن کی سورتوں میں ایک بڑی تعداد ایسی صورتوں کی ہے جو تمام تر اسی مطلب پر مشتمل ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جس قدر بیان بھی پچھلی عہدوں کے وقائع و قصص کا ہے وہ تمام تر سورۃ فاتحہ کی اسی آیت کی تفصیل ہے۔

سورۃ فاتحہ کی تعلیمی روح

اچھا، اب چند لمحوں کے لئے سورۃ فاتحہ کے مطالب پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالو، اور دیکھو اس کی سات آیتوں کے اندر مذہبی عقائد و تصورات کی جو روح مضمر ہے، وہ کس طرح کی ذہنیت پیدا کرتی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے۔ فرض کرو، ایک انسان کے دل و زبان سے شب و روز یہی دعا نکلتی رہتی ہے۔ اس صورت میں اس کے فکر و اعتقاد کا کیا حال ہوگا۔ وہ خدا کی حمد و ثناء میں زمرہ سے سب سے لیکن اس خدا کی حمد میں نہیں جو نسلوں، قوموں اور مذہبوں کی گروہ بندیوں کا خدا ہے بلکہ رب العالمین کی حمد میں جو تمام کائنات خلقت کا پروردگار ہے اور اس لئے تمام نوع انسانی کے لئے یکساں طور پر پروردگاری و رحمت رکھتا ہے۔ پھر وہ اسے اس کی صفوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی تمام صفوں میں سے صرف رحمت اور عدالت ہی کی صفیں اسے یاد آتی ہیں مگر یہ خدا کی سب سے زیادہ رحمت اس کے لئے سراسر رحمت و عدالت کی نمود ہے اور جو کچھ بھی اس کی نسبت جانتا ہے وہ رحمت و عدالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ اپنا سر نیاز بھگاتا اور اس کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، صرف تیری ہی ایک ذات ہے جس کے آگے بندگی و نیاز کا سر جھک سکتا ہے اور صرف تو ہی ہے جو ہمارے ساری درمندیوں اور احتیاجوں میں مددگاری کا سہارا ہے وہ اپنی عبادت اور استعانت دونوں کو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور اس طرح دنیا کی ساری قوتوں اور

خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ
تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ
تَبْدِيلًا (۳۳: ۶۲)
فَقُلْ يَتُوبُونَ إِلَّا سُنَّةَ
الْأَوَّلِينَ ۚ فَكُنْ بِحَدِّ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
وَكُنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا (۳۵: ۴۳)
سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
رُسُلِنَا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا (۱۷: ۷۷)

اللہ کی سنت یہی رہی ہے (یعنی اللہ کے
قوانین اور احکام کا دستور یہی رہا ہے) اور
اللہ کی سنت میں تم کبھی رد و بدل نہیں پاؤ گے
پھر یہ لوگ کس بات کی راہ تک رہے ہیں،
کیا اس سنت کی جو اگلے لوگوں کے لئے رہ چکی
ہے تو یاد رکھو تم اللہ کی سنت کو بھی بدلا
ہو نہیں پاؤ گے، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے
کہ اس کی سنت کے احکام پھیر دیے جائیں۔
اے پیغمبر! تم سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے
بھیجا ہے ان کے لئے ہماری سنت یہی رہی
ہے اور ہماری سنت کبھی ٹخنے مالی نہیں۔

چنانچہ وہ ایک طرف تو انعام یافتہ جماعتوں کی کامرانیوں کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ دوسری طرف
مغضوب اور گمراہ جماعتوں کی محرومیوں کی سرگزشتیں بار بار سناتا ہے۔ پھر جابجا ان سے عبرت و نصیحت
کے نتائج اخذ کرتا ہے جن پر اقوام و جماعات کا عروج و زوال موقوف ہے۔ وہ کھول کھول کر
بتلاتا ہے کہ انعام یافتہ جماعتوں کی سعادت و کامرانی ان ان اعمال کی انعام تھی اور مغضوب و
گمراہ جماعتوں کی شقاوت و محرومی ان ان بد عملیوں کی پاداش تھی۔ اچھے نتائج کو انعام کہتا ہے
کیونکہ یہ فطرت الہی کی قبولیت ہے۔ برے نتائج کو غضب کہتا ہے کیونکہ یہ قانون الہی کی
پاداش ہے۔ وہ کہتا ہے، جن اسباب اجل سے دس مرتبہ ایک خاص طرح کا معلول پیدا ہو
چکا ہے تم کیونکر انکار کر سکتے ہو کہ کیا رحوبی مرتبہ بھی ویسا ہی معلول پیدا نہ ہوگا۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْدِكُمْ سُنَنٌ
فَیُورُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

تم سے پہلے بھی دنیا میں (خدا کے) احکام و
قوانین کے نتائج گزر چکے ہیں۔ پس ملکوں کی بے

ہر طرح کی انسانی فرمائشوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اب کسی چوکھٹ پر اس کا سر جھک نہیں سکتا۔ اب کسی سے وہ ہر سال نہیں ہو سکتا۔ اب کسی کے آگے اس کا دست طلب دراز نہیں ہو سکتا۔

پھر وہ خدا سے سیدھی راہ چلنے کی توفیق طلب کرتا ہے، یہی ایک دعا ہے جس سے زبان احتیاج آشنا ہوتی ہے لیکن کوئی سیدھی راہ؛ کسی خاص نسل کی سیدھی راہ، کسی خاص قوم کی سیدھی راہ؛ کسی خاص مذہبی حلقے کی سیدھی راہ؛ نہیں، وہ راہ جو دنیا کے تمام مذہبی راہنماؤں اور تمام راست باز انسانوں کی تفقہ راہ ہے، خواہ کسی عہد اور کسی قوم میں ہوئے ہوں۔ اس طرح وہ محرومی اور مگرہی کی راہوں سے پناہ مانگتا ہے، لیکن یہاں بھی کسی خاص نسل و قوم یا کسی خاص مذہبی گروہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ان راہوں سے بچنا چاہتا ہے جو تمام محروم اور مگراہ انسانوں کی راہیں رہ چکی ہیں۔ گویا جس بات کا طلبگار ہے وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر اچھاٹی ہے اور جس بات سے پناہ مانگتا ہے وہ بھی نوع انسانی کی عالمگیر برائی ہے، نسل، قوم، ملک یا مذہبی گروہ بندی کے تفرقہ و امتیاز کی کوئی پرچھائیں اس کے دل و دماغ پر نظر نہیں آتیں۔

غور کرو، مذہبی تصور کی یہ نوعیت انسان کے ذہن و عواطف کے لئے کس طرح کا سانچا جیٹا کرتی ہے۔ جس انسان کا دل و دماغ ایسے سانچے میں ڈھل کر نکلے گا، کہ وہ کس قسم کا انسان ہوگا؛ کم از کم دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ اس کی خدا پرستی، خدا کے عالمگیر رحمت و جمال کے تصور کی خدا پرستی ہوگی، دوسری یہ کہ کسی معنی میں بھی نسل و قوم یا گروہ بندیوں کا انسان نہیں ہوگا۔ عالمگیر انسانیت کا انسان ہوگا اور دعوت قرآنی کی اصل روح یہی ہے۔